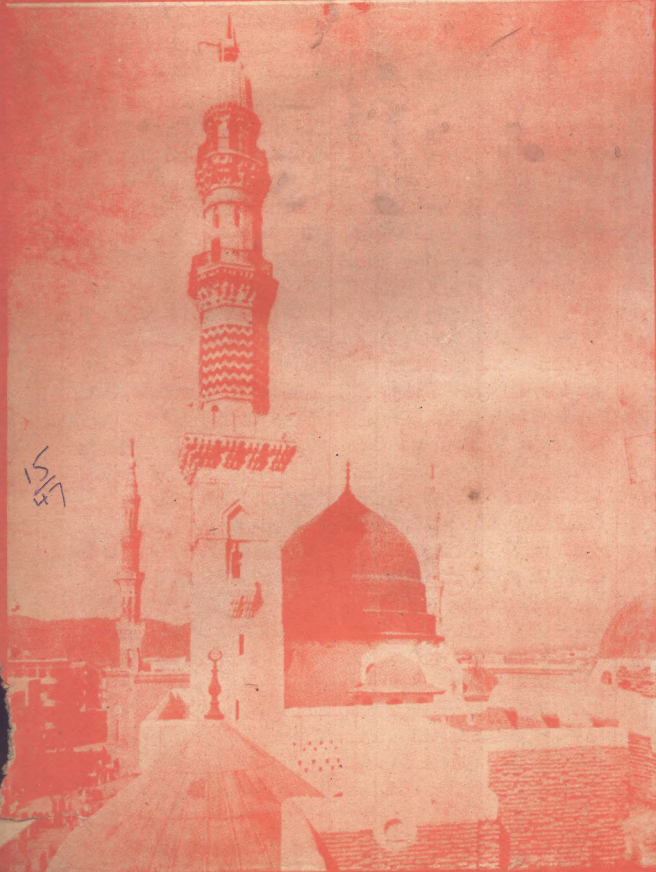

لاہور
پاکستان

خدا کا دلیر

بافت
شیخ تفسیر
مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

مدیر مسئول

مولانا عبد اللہ انور
اسم اچھل حیدام الدین لاہور

مدیر اعلیٰ

مجاہد امین

مطبعہ امجدیہ خدام الدین لاہور پاکستان

لاہور

لاہور

احادیث رسول اللہ ﷺ

الْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا كَانُوا
اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَثَقًا قَتَلُوا
إِلَى إِجْرَاهَا مُتَّقِينَ عَلَيْهِ، وَتَمَّ
سَبَقٌ فِي بَابِ الْحُجَّاهَةِ +

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے، بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا
حضرت انس بن نضیرؓ جب بدر
میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں
پہلے لڑائی میں جو آپ نے مشرکین
کے لئے لڑی ہے شریک نہ ہو سکا تھا
اگر میں آئندہ مشرکین سے جو لڑائی ہو
اس میں حاضر رہا، تو خدا دیکھے کہ
میں کیسے کر سکیں ہوں، چنانچہ جب جنگ
احد ہوئی اور مسلمانوں کو ظاہری مست
ہوئی تو وہ کہنے لگے۔ اے اللہ آپ سے
ان صحابہؓ نے جو کیا ہے اس کی عذر
خواہی کرتا ہوں اور ان مشرکین نے جو
کیا۔ اس سے اپنی برکت ظاہر کرنا
ہوں یہ کہہ کر آگے بڑھے، سامنے
حضرت سعد بن معاذ آگئے، تو
کہنے لگے، کہ اے سعد بن معاذ اور
نضیرؓ کے رب کی قسم! یہ کہ میں جہل احد
کے قریب جنت کی خوشبو پاتا ہوں
حضرت سعد بن معاذ نے کہا، کہ
یا رسول اللہ! جو انہوں نے کیا میں
خود اس کو نہ کر سکا۔

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے ان کے بدن پر کچھ اوپر اسی
نوار کے گھاؤ۔ اور نیزہ و نیزہ کے زخم
پاتے، اور ہم نے ان کو اس پایا، کہ
جب وہ شہید ہو چکے تھے اور مشرکین
نے ان کی ہیبت بگاڑ دی تھی، ان
کو ان کی بہن کے سوا اور کوئی نہ
پہچان سکا اور انہوں نے بھی ان کو
ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچان
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے
ہیں اور یہ ہماری رائے ہے۔ کہ یہ
آیت ان کے اور ان جیسوں
کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور
کا ترجمہ یہ ہے) مسلمانوں میں چند آدمی
ایسے ہیں کہ جس پر انہوں نے کچھ بھی
عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا پھر ایسے
تو ان میں سے وہ ہیں جو اپنی نظر اور
پوری کر کے اور بعض نظر میں آزمائش
تک (دجالی و مسلم) اور یہ حدیث باب
الجمادہ میں پہلے بھی گذر چکی ہے +

ان کہنوں نے جائے مقبرہ تک پہنچنے
سے پہلے ہی پہلے قتل کر دیا۔ ان میں
سے ہر ایک نے کہا کہ اے اللہ
ہمارا پیغام ہمارے نبی اکرم کو پہنچانے
کو ہم میرے پاس پہنچ گئے ہم تجھ
سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے
راوی کہتے ہیں کہ ایک انقض حضرت
حرامؓ حضرت انسؓ کے ہاتھوں کے
پاس چمچے سے آیا۔ اور ان کے نیزہ
مارا حتیٰ کہ پار کر دیا تو حضرت حرامؓ
نے فرمایا۔ رب کہہ دے کہ میں لو کا مایاب
ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، کہ تمہارے بھائی قتل کر
دیتے گئے اور انہوں نے کہا۔ کہ
اللہ! ہمارے نبی کریم کو ہماری طرف
سے یہ پیغام دے کہ ہم تیرے پاس
آگئے ہیں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں
(دجالی و مسلم) اور یہ الفاظ مسلم
کے ہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ. عَلَتْ عَسْجَدُ
أَنْسَ بْنَ النَّخَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
قَتَالِ بْنِ قَتَالٍ. يَا رَسُولَ اللَّهِ
غَيْثٌ عَنْ أَقْلِ فَخَالَ قَاتَلْتُ
الْمُشْرِكِينَ، لَكُنِّي اللَّهُ أَشْهَدُنِي. فَقَالَ
الْمُشْرِكِينَ لَيَنْتَنِي اللَّهُ مَا أَهْبَعُ
قَلْتُ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَكْثَرُ
الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْبَعُ
لِيكَ رَمَا صَنَعَ هُوَ لَكُمْ يَعْزِي أَهْبَعُ
وَأَبْرَأُ لِيكَ رَمَا صَنَعَ هُوَ لَكُمْ يَعْزِي
الْمُشْرِكِينَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ كَأَنَّ شَعْرَهُ
سَعْدٌ بَيْنَ مَعَاذٍ فَقَالَ. يَا سَعْدُ بَيْنَ
مَعَاذٍ الْجَنَّةِ وَرَبِّ النَّصْرِ إِنِّي
أُحْدِثُ بِهَا مِنْ ذُنُوبٍ أَهْبَأُ قَالَ
سَعْدٌ. فَمَا اسْتَقْبَلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَا صَنَعْتَ. قَالَ أَنْسَ. فَوَجَدْنَا
يَوْمَ يَفْعًا وَنَمَائِيْنِ حَرُوصَةً
بِالسَّيْفِ أَدْلَعَتَهُ يَوْمَئِذٍ أَوْفَعَةً
بِشَفْعِهِ. وَرَجَدْنَا قَدْ قُتِلَ وَتَمَّ
يَوْمَ الْمُشْرِكُونَ نَمَا حَرُوصَةً أَهْبَأُ
إِنِّي أَهْبَعُ بِكَ نَادِيَهُ قَالَ أَنْسَ. كُنَّا
نَدْنَى. أَوْفَعُ. أَلَا هَذِهِ الْآيَةُ
تَوَلَّى فَيَسُو وَفِي أَشْبَاهِهِ. وَمَنْ

وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَائِي رَضِيَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسَ
الْبَعَثَ مَعَنَا وَجَاءَ يَحْمِلُنَا الْفُرَاتُ وَ
الشَّيْءُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا سَبْعِينَ تَجَلَّ
بَيْنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاتُ
فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَفْعُوْنَ الْفُرَاتِ
وَيَسْتَأْذِنُونَهُ بِاللَّيْلِ، يَتَعَلَّقُونَ وَ
فِي السَّجْدِ وَيَسْأَلُونَ تَبَعِيْنَهُ،
كَأَنَّهُ بِالْهَرَمِ يَسْأَلُونَ يَاللَّهُ قَبِيْعَتُهُ
وَيَسْأَلُونَ يَاللَّهُ الْفُرَاتِ لَمْ يَلِ الصَّغَةَ
وَالْفُجْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَضِيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَّزَعُوا لَهُمْ فَتَمَّزَعُوا
قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا أَمَّاكَ فَقَالَ. اللَّهُمَّ
بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَكَ
تَرَضِيْنَا فَتَكَ وَرَضِيْنَا مَعًا وَ
أَلَّا رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ النَّبِيَّ مِنْ خَلْفِهِ
فَلَعَنَهُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَتَدَّاهُ فَقَالَ
حَرَامٌ. هُوَ ذَاكَ وَرَبِّ الْكُفَّةِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى أَحْمَدُكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَكُنْتُمْ كَالْوَا
الْكُفَّةِ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَكَ
تَرَضِيْنَا فَتَكَ وَرَضِيْنَا مَعًا +

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ جب آدمی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ
چند ایسے آدمیوں کو بھیج دیجئے، جو
ہمیں قرآن و حدیث سکھائیں۔ آپ
نے ان کی طرف سر انصاری بھیج
دیئے۔ جنہیں قرآن کہا جاتا تھا۔ ان
میں میرے ماموں حرام بھی تھے یہ لوگ
قرآن پڑھا کرتے تھے اور راویوں کو
قرآن کے درس و تدریس اور سیکھنے
میں مشغول رہتے تھے دن کو پانی لا
کر مسجد میں رکھتے تھے اور کھڑیاں
چٹا کرتے تھے۔ اور ان کو بھیج کر
اہل صفہ (جماعت صحابہ جو طلب علم
کے لئے مسجد میں رہتے تھے) اور
فقراء کے لئے کھانا خریدتے (پھر) تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
صحابہ کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔

مندرجات

- ✱ احادیثِ رسول
- ✱ ادارہ
- ✱ مجلسِ ذکر
- ✱ عصمتِ انبیاء علیہم السلام
- ✱ درسِ قرآن
- ✱ حضرت مولانا مہدی الدین
- ✱ خدمتِ ملکیت کا اسلامی تصور
- ✱ آزادی کشمیر کی تحریک المجاہد
- ✱ اردو سے ایک نئی مکتوب

اور
دوسرے مضامین

مدیر مسئول :

مولانا عبد اللہ انور

مدیر اعلیٰ :

مجاہد امینی

علماء کو متحد کرنے کی کوشش

علماء کے مختلف مکاتب فکر کا متحدہ محاذ قائم کیا جائے !

دیکھا جاتا ہے اور اس کے لئے انہیں
جنگ جاتی ہے۔ جو اس نے امتِ مرآتہ
کے تقاب اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ
کے سلسلہ میں انجام دی تھی۔ اس کے
علاوہ مختلف شخصیات اور جماعتوں کے
خلافت مولانا ظفر علی خان اور ان کے
اجار زمیندار کی جو مجاز آرائی اور
”لام بندی“ رہی ہے آج ان کا نام لیا
کوئی نہیں اور نہ ہی زمیندار سمیت ڈھونڈے
سے ان کا کہیں سراغ اور نشان عیا
ہے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ غاصتِ ہوا
یا اولیٰ الابصار۔

امتِ اسلامیہ کا باہمی اختلاف و
مؤدت کے دائرہ کے اندر ہونا چاہیے،
اختلافات کو ہوا دینا جلتی پر پڑول چھوٹا
اور خدا کے برگزیدہ بندوں کی تذبذب و توفیق
کرنے خداوند عالم کو برگزیدہ بندہ نہیں
اور جو لوگ دینِ اسلام کی سرچندہ و
تحفظ اور علماء اسلام کی عظمت کے لئے
جد و جہد کر رہے ہیں وہ لوگ یقیناً
اجرو و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی
سلسلہ میں خوش آئند خبر ملے کہ علامہ
دربند کے دربار مصالحت کرانے کے لئے
آئندہ ۱۰ ایک کونشن کراچی میں منعقد
کیا جا رہا ہے جس میں فی الحال صرف
دربندی کتب فکر کے علماء کو متحد و متفق
کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اس بات کا اہتمام پاکستان کے نامور
قاری مولانا زاہر قاسمی صاحب کر رہے ہیں۔
یہ کوشش بڑی مبارک اور ملکی تقاضوں کے
عین مطابق ہے۔ عتات کی دینی جماعتوں
کے کوئیز جناب حکیم سید محمد افرام شاہ
جاندھری بھی اپنے مقام پر اسی نزہت کی
خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان
سب مبارک کوششوں کا دل کی گراؤں
سے غیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ہر ممکن
تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔

نیز ہم یہ بھی عرض کئے دیتے ہیں
کہ علماء کے اتحاد کی کوشش کا دائرہ
صرف دربندی کتب فکر تک محدود نہ

علم الدین نے علماء کرام اور دینی
جماعتوں کے اتحاد و اتفاق کے سلسلہ
میں جو کچھ تحریر کیا ہے محتاجِ ذکر
نہیں ہے۔

ہم نے اس عنوان پر اپنی رائے
کا مکمل اور متواتر اظہار اس لئے
کیا ہے کہ اسلام کی اشاعت و ترویج
کی سرچندہ اور پاکستان کے بقاد و استحکام
کے لئے ضروری ہے کہ علماء کرام اور
دینی جماعتیں اپنے عارضی اور فوری
اختلافات کیسے ختم کر دیں یا کم از کم
ان کا دائرہ محدود کر کے انہیں معقولیت
کا انداز اختیار کرنا چاہئے۔ ہماری نگاہ
میں یہ قطعاً ممکن ہی نہیں کہ علماء اور
دینی جماعتیں باہم کر برسرِ پیکار بھی رہیں
اور اس ملک میں ”اسلام“ قوتِ ملکہ بھی
ہیں جائے۔ ع

اس خیال است و حال است و جنوں
جو لوگ علماء کرام کی تذبذب و توفیق
کرنے اور علماء کو ننگی گالیوں دینے کو
بہت بڑا جہاد سمجھ رہے ہیں اور
اس پر خوب بھنبیں بجا رہے ہیں کہ
گندی گالیوں اور فحش تحریروں کے
جواب میں علماء کرام ”فَصَبُّواْ جَبَلًا“
وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ“
فرمانِ خداوندی پڑھ کر صبر و استقامت
کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کان
کھول کر سن لیں کہ اللہ دادوں کے
صبر و تحمل نے بڑے بڑے فرعونوں کے
بُرج اُٹا دئے ہیں اور خداوندِ قہار
نے اپنے نیک بندوں کی توفیق و
تذیل کا دنیا ہی میں ایسا بدلہ دیا
ہے کہ ان کا وجود تاریخ کا عبرتناک
باب بن گیا۔

ہماری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ
پاکستان میں آج کوئی ادیب، خطیب اور
مدبیرہ گو شاعر مولانا ظفر علی خان کا ہم پتہ
موجود نہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار
زمیندار کا صرف ایک پہلو اور اس کی
صرف ایک خدمت کا اعتراف نظرِ احسان

پاؤں سے چل کر مصافحہ کر لے
آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ موت کے
سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ یہی
مسم بتاتے ہیں کہ جب انسان چاروں
طرف سے بالکل مایوس ہو جائے تو
فجر کی نماز سے پہلے یعنی اذان اور
اقامت کے درمیان یا بعد از صلوة
بغیر کچھ کھاتے پیتے شہارمن خود پتے
یا کوئی دوسرا بریخت، چالیس دن کرے
انشاء اللہ کوئی مرض رہ ہی نہیں
سکتا۔ یہ میرا دعوئے ہے۔ حضور اور
اصل اللہ علیہ وسلم کا دعوئے ہے
میرا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں موت
کا تو کوئی علاج نہیں کیوں اگر موت
نہیں تو پھر مسرورہ فاتحہ سے بڑھ کر
کوئی دوا ہی نہیں کیوں ایمان بونا شرط
ہے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہمیں
ایک اور گاؤں جانا پڑا۔ اس گاؤں
اور چتر گڑھ کے درمیان بیس چالیس
میل کا فاصلہ تھا تو ہم تو پہچان
نہ کرے۔ لوگوں نے کہا ”آپ نے
پہچان؟“ ہم نے کہا ”نہیں۔“ کہنے
لگے ”یہ وہی ہے جو بالکل گم
کے منہ میں تھا اور اللہ کے کلام
کی برکت سے یہ پیدل چل کر
ہاں آیا ہے“

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی
سحرور کو ذکرِ رحمت کرتے رہے۔ میں یہ
یقین سے جانتا ہوں کہ انسان اگر
ذکرِ نعتی کچھ جہلاً کچھ سرا کرتا رہے
تو اللہ کوئی مرض نہیں رہ سکتا۔
لیکن اس میں ایمان شرط ہے۔ دوایاں
جی اللہ نے پیدا کی ہیں اور تاثیر
بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ سو آپ
محسوس کرتے ہیں کہ کس قدر گرمی
کس قدر خواہش اور پیاس پیلا ہو
ہے۔ اس وقت آپ دودھ پانی میں
تو آپ کے لئے سونا بن جاتے۔ اللہ
کی رحمت ہے، کہ خیرِ بالا نشین۔
بڑے بڑے سونے کے کشتے کھانے
والوں سے انتشار اللہ آگے نکل جائیں گے
بلند آواز سے خوب ذکر کیجئے۔ رات
کو یقین ہائے جنتی سردی ہوگی پسینے
چھوٹ جائیں گے۔ اور اللہ والوں کی
صورت آپ دیکھیں گے جو زیادہ ذکر
کرنے والے ہیں وہ اللہ ذکر شروع

کرتے ہیں تو ساری کمزوریاں اور مریاں
دور ہو جاتی ہیں -

باب سب جن خاتون کو قرآن سے شفا ملی

میں جو اکثر واقعات سناتا رہتا
ہوں۔ یہ ازدیاد ایمان کا باعث بنتے
ہیں۔ ڈاکٹر زین العابدین نے ڈاکٹر ذاکر حسین
میں حوصلہ کے ساتھ برسن میں اقتصاد
یوں کی پہلی ایج، ایم کیا۔ یہ ایک
علی گڑھ میڈیسیٹری سوسائٹی سے ایم اے کر کے
گئے ڈاکٹر زین العابدین آج کل کے کمزور
میں قیام فرما ہیں۔ اُن کے دادا اور
ان کے بچے بڑے بڑے اونچے عہدوں
پر سعودی عرب میں ہیں اور وہ
بہار کے رہنے والے ہیں۔ اتنی لمبی
دراڑھی، اگر آپ دیکھیں تو کہیں کہ
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آ رہے
ہیں۔ حضرت کی ہمیشہ رحمت فرمایا
کرتے تھے۔ مصطفیٰ حقیقی پر پندرہ بیس
منٹ ضرور تشریف لایا کرتے۔ اب
اللہ کی قدرت کا ایک کمرہ سنئے
ایک مرتبہ انڈیا سے ڈاکٹر زین العابدین
موصوف حضرت سے ملنے کے لئے
تشریف لائے۔ حضرت سندھ تشریف
لئے ہوئے تھے لہذا جمعہ کے
خطبہ کے لئے ڈاکٹر صاحب کو مجبور
کیا گیا۔ دلائے کے لوگوں کو
اندازہ یہی ہوگا کہ شاید عالم ہیں
لیکن تقریر میں انہوں نے فرمایا -
کہ میں عالم تو کوئی نہیں ہوں بلکہ
برسن سے پائی ایج، ڈی ضرور ہوں
اور ان پر اثرات ایسے تھے علما
سے جیسے کہیں زیادہ اللہ نے اُن
کو روحانیت کا بلند مقام عطا کر
رکھا تھا اور چہرے سے محسوس
ہو رہا تھا کہ انوار ملک سبہ ہیں
بہت پائرس اچھی تقریر کی۔ اس زمانے
میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت
میں چھوٹا مسجد کے باہر کھڑے ہو
تقریر کیا کرتے تھے۔ اور غار آ
مخواب میں پڑھایا کرتے تھے۔ چونکہ
خواتین کے لئے وہاں سے آواز نہ
جاتی تھی جب لاؤڈ سپیکر آیا تو قرآن
حضرت نے منبر مخواب کے پاس سے
دیا۔ تو یہیں ڈاکٹر زین العابدین صاحب
نے تقریر کی یہ اس زمانے
بات ہے۔ میں چھوٹا سا تھا۔ دارال

دوبند بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بہت سے واقعات بیان کئے جن سے ایمان تازہ ہوا۔ ایک واقعہ مجھے ابھی یاد ہے اور پھر میں حسین میں اُن سے پرچھا بھی۔ وہ فرماتے تھے کہ برلن میں ہمارے استاد تھے اقتصادیات کے، دنیا میں اس وقت سب سے بڑے ماہر تھے ملحق تھے نام بھی انہوں نے یا لیکن اب مجھے نام یاد نہیں رہا۔ اللہ کی قدرت، فرماتے تھے کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں ایسا شدید درد ہوا کہ ایک دن اور چند گھنٹے گزر گئے۔ نہ میاں سو سکے، نہ بچے سو سکے، نہ ان کے معالج ڈاکٹر سو سکے، نہ محلے والے سو سکے۔ بیماری تھوڑی رہی مریض بھی جس آتما نہیں تھا، جو دوا دارد تھی سب آزمائے۔ اخیر یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اس حد تک سوچ بچار شروع کی کہ اس کو کوئی الجھن ہی دے دیا جائے تاکہ جھڑپی ہو جائے، اس طرح تو تڑپ تڑپ کر نہ مرے۔ اندازہ لگائیے۔ لیٹن دھیرے دھیرے موت کا الجھن دینے والی بات بھی ڈاکٹرین العابدین صاحب نے کہا۔ خدا را یہ بات نہ کیجئے۔ اسلام میں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ اللہ کی رحمت سے قطعی مایوسی نہ ہے۔ اب وہ لوگ تو عیسائی تھے اور عیسائی بھی برلن کے عیسائی، ہلک کی مشفق۔ تو فائزہ صاحب نے فرمایا۔ لا تقضوا رحمتی رحمۃ اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ اس سے مسلمانوں میں خود کشیاں کم ہوتی ہیں۔ امریکہ، جاپان میں سب سے زیادہ خود کشیاں ہوتی ہیں کیونکہ خدا کے مشفق اُن کا تصور ہی غضب کا ہے اور اسلام میں خدا کی رحمت سے مایوسی کا تصور ہی نہیں ہے، ساری زندگی کھرو شرک میں گذری، تب بھی اللہ سے مایوسی نہ ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تو یہ اگر توبہ کرے تو تبتا جنت میں جائے گا چونکہ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا

ارشاد ہے۔ مَنِ قَاتَلَ لِرِأْسِهِ لِكَا اللَّهُ
كَقَاتَلَ الْجَنَّةَ ط اس میں یہ نہیں کہا
کہ پہلیں میں پڑے۔ یعنی نزاع سے
پہلے، سکرات سے پہلے، فرشتہ اجل
کی آمد سے پہلے اگر صدق دل سے
پڑے، اگر ایک بھی نماز نہ پڑے تو
سیدھا جنت میں جانے کا چاہیے ساری
زندگی کفر کرتا رہا ہو۔ اعزازہ لگائیے
اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت کے
بہر حال وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے
کہ میں نے اُن سے کہا کہ مجھے بھی
ایک نسخہ آڑا بیٹے دو۔ کہنے لگے۔
کہ ایک گلاس پانی لیا اور میں نے
علیحدگی میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور دعا
کی کہ یا اللہ! میں نے بڑا کام پڑھا
ہے اور میرے ہی یہ بندے ہیں میرا
اس میں کوئی کام نہیں۔ اگر اسے شفا
پر جانے تو آج اسلام کی عظمت کا
سکہ جم جائے گا اور میری سفید داسی کی
لاج ضرور رکھا جو کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کے اتباع میں رکھی گئی ہے۔
خدا کی قدرت پانی کا پانا عطا کر وہ
بالکل تندرست ہو گئی۔ پڑے پڑے ڈاکٹر
سب حیران رہ گئے۔ کہ یہ آپ نے
کیا جادو کیا؟ فرمایا۔ جادو کچھ نہیں
کیا، اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ وہ پہلے
تو بتانے پر مہمڑے۔ اور یہ منکر تھے
کہ ان کو اعتقاد تو ہے نہیں قرآن
پر، خواہ مخواہ کہیں تبدیل میری بھی نہ
ہو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی نہ
ہو میرے ساتھ۔ بتلاتے ہی نہیں تھے
لیکن جب انہوں نے اصرار کے بعد
بتایا تو سب کہنے لگے کہ اللہ اکبر!
چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلفظ،
بمعنی یہ اللہ کا نام ہے، اس لئے
اس کی شفاء یقینی اور صحیح ہے۔
ان کا اس پر ایمان ہو گیا۔ اب
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب کسی کوئی
تکلیف ہوتی گلاس لے ہوئے آتا ہے۔
کہتے گئے۔ جس جس کو پڑھ کے دیا، خدا
کی قدرت وہ پھر پادریوں کو بھول
گئے میرے ہی معتقد ہو گئے پھر کہنے
لگے کہ مجھے خاص طور پر نماز
اہتمام کرنا پڑا کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ
انتہا بڑا مذہبی آدمی ہو کہ نماز کا اہتمام
منہیں کرتا کیونکہ وہ پادری بڑا ادھی
معیار رکھتے ہیں۔ ہمارے اُن علماء کا

وہ معیار نہیں ہے جو دہاں پر پادریوں
کا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر صاحب کہتے
اُن کے مقابلے میں حکمران اور اُن
سب کو نیچا دکھایا۔ ڈاکٹر زین العابدین
یہاں پر تقریر فرما رہے تھے۔ کہنے
لگے کہ آج اگر ہمارے اندر ایمان
ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ
حضرت ابراہیم آگ میں اس وقت کوٹے
تھے تو آگ اُن کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔
میں اب کوٹے کو تیار ہوں۔ آپ
آگ لائیے، اللہ اللہ بھی میرا بال بیک
نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صداقت
کے لئے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی
صداقت کے لئے میں یوں کروں گا۔
اعزازہ لگائیے، ایمان اپنا اپنا ہے۔

اللعلاج نیچے کا قرآنی علاج

حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی
رحمۃ اللہ علیہ، جن اکابر سے میں نے
حدیث اور قرآن پڑھا ہے وہ سورۃ
فاتحہ کا جب ذکر خیر آتا تو فرمایا
کہنے لگے کہ میں سب کو اجازت
دیتا ہوں اور آپ بھی اجازت دیجئے
کیونکہ اجازت دینے کا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ عامل کی قوت ارادی
اس میں مرکز ہوتی ہے جو ان کے
ایمان کی قوت ہے، اگر اجازت ہو
وہ نیچے منتقل ہوتی جاتی ہے۔
بہر حال یہ سورۃ فاتحہ آپ آزمائیے۔
یہاں سامنے سکول میں ایک ماسٹر
اقبال صاحب پڑھاتے تھے، اب
وفات پا گئے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں
رہتے تھے، اُن کا بچہ بالکل سوکھ کر
لاغر ہو گیا۔ ڈاکٹر زین نے کہا اس پر
لاغر ہو گئے نہ خرچ کیجئے، یہ چند
گھنٹوں کا مہان ہے، آرام سے
اس کی جان بچنے دیجئے۔ چھوٹا سا
بچہ تھا۔ ڈاکٹر زین نے بالوں کر دیا۔
دیے ماسٹر اقبال صاحب ہمارے عقیدے
کے نہیں تھے، دوسرے خیال کے تھے،
انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم
اس بچے کو حضرت کے پاس لے جاؤ۔
وہ بچاری بچے کو لے کر ہمارے ہاں
آئی تو والدہ مرحومہ نے فرمایا کہ میں
قرآن شریف پڑھا کرتی ہوں اور اس
میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھا کرتی ہوں
تم چالیس دن اس بچے کو پانی پلا دو

انشاء اللہ اگر اللہ زندگی رکھی ہے تو
تم ڈاکٹر زین کی برواہ ہی نہ کرو۔ وہ
بچاری رو رہی تھی کہ تو سب اب
ختم ہے۔ خدا کا کرنا پیٹے دن، دوسرے
دن، تیسرے دن فرق پڑے پڑے چالیس
دن کے بعد بچہ بالکل جھلا چنگا تندرست
ہو گیا اور اب وہ دکان کرتا ہے۔
مجھے ملتا ہے، اللہ کی قدرت، مجھے
یاد ہے کہ جب چالیس دن گذر گئے
تو وہ پھل اور ہار دہیں میں فوٹ
بروئے ہوئے تھے، والدہ مرحومہ کو
پہنانے کے لئے لے کر آئی تو حضرت
نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں
کہا جی وہ بچہ تھا، سب ڈاکٹر زین
ان بچاروں کو باپس کر دیا تھا۔ آج
یہ الحمد للہ چالیس دن کے بعد بالکل
قوان اور صحت مند ہے۔ وہ حق تو ان
کہنے لگی کہ یہ میں والدہ صاحبہ کے
کپڑے اور یہ ہار خوشی سے لائی ہوں
حضرت نے فرمایا چونکہ اللہ کا کلام
پڑھ کے دم کیا گیا، کوئی دینا کا کام
نہ تھا نہ اس پر کوئی دوسری پادری
خرچ ہوئی اس لئے یہ ہار اور یہ
کپڑے بالکل اس وقت جائز نہیں ہیں۔
حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔ وَلَا تَقْرَأُوا بِالْهَيْجَةِ
لَا مَوْلًى نُو۔ تو ہم نے تمہیں کوئی
دوا نہیں دی، کوئی دادر نہیں دیا۔
کلام اللہ یہ پڑھتی تھیں، تم نہ بھی
آئیں تب انہیں پڑھنا تھا، ابھی
اللہ کے کلام نے کیا، تم خدا کا شکر
ادا کرو۔ کہیں اس وقت قطعاً ایک
پانی بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ وہ
دانت ہی نہیں تھیں، کبھتی ہی نہیں
تھیں کہ جہاں جہاں گئے ہیں تو مردوں
کے پیسے لیتے ہیں، بہر حال بچاری چالی
جور تھی، حضرت نے نہیں دیا
دے۔ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات
ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سورۃ فاتحہ
کو آزمانے کی توفیق دیں تو ضرور
آزمائیے۔ میری طرف سے سب کو
اجازت ہے بلکہ اجازت دینے کی
بھی اجازت ہے۔ چالیس دن تک
اکتائیس مرتبہ روزانہ مع درجہ اللہ
پڑھنا چاہئے اگر بیم کے نیچے زیر
لگا کر اور الحمد للہ کے ساتھ ملا کر

انصاف علیہم السلام اور سچائی کرام

ایک حقیقت پر زندانہ علی تجزیہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ

محمد افشارہ کشمیری دیوبندی (نور اللہ مرقدہ)
فرمایا کہتے تھے کہ۔

”بڑا تو کیا اجتہاد کی حقیقت کے

ادراک سے بھی ہم قاصر ہیں“

یعنی ”اجتہاد کے بارے میں جو کچھ

ہم جانتے ہیں وہ محض اس کی ظاہری

سطح ہے، اور باقی معلومات ہمیں چھل

ہیں وہ صرف سطحی معلومات ہیں دلتے

منطقی اصطلاح میں علم بالیقین کہتے ہیں

درجۂ اجتہاد کی حقیقت ادراک صرف

مجبور کو ہو سکتا ہے۔ ہے بلکہ محال

ہو۔ اسی طرح نبوت کا علم بھی عام انسان

کو محض آثار و لوازم کے اعتبار سے ہے

نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم صرف

آتا جانتے ہیں کہ۔

نبوت کے لیے حق تعالیٰ جل جلالہ

ایک ایسی برگزیدہ اور معصوم شخصیت

کا انتخاب فرماتا ہے جو اپنے ظاہر و باطن

قلب و دماغ، روح و جسد ہر اعتبار سے

عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ وہ ایسا

پاک طینت اور سید لفظت پیدا کیا جاتا

ہے کہ اس کی تمام خواہشات رضائیت

الہی کے تابع ہوتی ہیں۔ دوسرے معصیت

اس کے زیرِ حق ہوتی ہے، حق تعالیٰ

کی قدرت کاملہ ہر دم اس کی نگرانی کرتی

ہے اس کی ہر حرکت و سکون پر مشاقت

خداوندی کا پھرہ دیا جاتا ہے اور

وہ نفس و شیطان کے تسلط و استیلاء

سے بالاتر ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت سے

گناہ و معصیت اور نافرمانی کا صدور ناممکن

اور منطقی اصطلاح میں محال و منتزع

ہے اسی کا نام عصمت لازمۂ نبوت ہے

جس طرح یہ تصور کبھی نہیں کی جا سکتا

کہ کسی لڑکھو نبوت، نبی سے الگ ہو

جیسے اسی طرح اس بات کا درجہ و گناہ

بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عصمت نبوت

بصار و عبرت مگر اور ہرگز

کہ نبوت و رسالت وہ اعلیٰ ترین منصب

ہے جو حق تعالیٰ ذکرہ کی طرف سے

مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، انہم

کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے

اور نبوت، انسانیت کی آخری معراج

کمال۔ انسانیت کے بقیہ تمام مراتب و کمال

اس سے پست اور فرتر ہیں۔ انسانی فکر

کی کوئی بلندی نبوت کی حدوں کو نہیں

چھو سکتی، نہ انسانیت کا کوئی شرف و

کمال اس کی گزیرا کہ پہنچ سکتا ہے

اس سے اوپر بس ایک ہی مرتبہ

ہے، اور وہ ہے حق تعالیٰ کی بیعت

والہیبت کا مرتبہ! منصب نبوت

عقول انسانی سے بالاتر ہے، اس کی

پوری شخصیت صرف وہی جانتا ہے

جس نے یہ منصب عطا فرمایا یا پھر ان

مقدس جہتوں کو معلوم ہو سکتی ہے

جن کو اس منصب رفیع سے سرفراز

کیا گیا۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کا غلو

فہم سرِ نبوت کی دیانت سے عاجز اور عقل

اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت و کثر

کے ادراک سے قاصر ہے جس طرح

ایک جاہل علم کی حقیقت سے سبگیر

ہے، اسی طرح مجرئی، نبوت کی

حقیقت سے نا آشنا ہے، اگر غور

کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوگی

کہ رسالت و نبوت کا منصب رفیع تو

درکار معمولی ہندوؤں کا بھی یہی حال

ہے، کسی فن کی صحیح حقیقت تک

رسائی اسی صاحب کمال کے لیے

ممکن ہے جس نے وہ فن حاصل ہوا اسی

حد تک سمجھ سکتا ہے، جس حد تک اسے

فنی رسوم و کمال حاصل ہو۔

ہمارے حضرت استاد امام العصر مولانا

اور نبی سے ایک آن کے لیے بھی
جدا ہو سکتی ہے، ملاحظہ۔

حضرت علامہ نے تحقیق فرمائی

ہے کہ ایک ہے معصوم اور ایک

ہے محض! معصوم وہ ہے جس سے

گناہ و معصیت کا صدور محال ہو اور

محفوظ وہ ہے جس سے صدور معصیت

محال تو نہ ہو لیکن کوئی معصیت صادر نہ ہو

یا آسان اور سادہ لفظوں میں یوں تعبیر کریں

گئے کہ معصوم وہ ہے جو گناہ کر ہی

نہیں سکتا اور محفوظ کے معنی یہ ہیں

کہ گناہ نہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں اس

لیے کہا جاتا ہے کہ ائیلہ کرام علیہم السلام

معصوم ہیں اور اولیاء کرام پرکرم اللہ

محفوظ ہیں۔

الغرض نبوت و رسالت کے عظیم ترین

منصب کے لیے حق تعالیٰ اسی شخصیت

کو بحیثیت نبی و رسول کے منتخب کرتا

ہے جو حسب و نسب، اخلاق و اعمال

عقل و بصیرت، عزم و ہمت اور تمام

کمالات میں اپنے دور کی فاضل ترین

شخصیت ہو۔ یہی تمام جسمانی و روحانی

کمالات میں کیا نے نماز ہوتا ہے

اور کسی غیر نبی کو کسی مندرجہ کمال میں

اس پر توفیق نہیں ہوتی، قرآنی و شرعی

انفاظ میں اس شخصیت کا انتخاب،

اعتقاد اور اخت پر خود حق تعالیٰ

فرماتا ہے کون نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ

کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو محیط

ہے۔ اس کے لیے ظاہر و باطن اور

سرو پھر سب عیاں ہے۔ ماضی و

مستقبل اور حال کے تمام حالات پرکثر

اس کے علم میں ہیں اس میں نہ غلطی

کا امکان نہ نہیں کا تصور، قرآن کریم

کی بے شمار آیات میں یہ حقیقت بار

بار بیان کی گئی ہے۔

اور اللہ کان بکمل شئی علی اللہ

وما یعرب عن دیک من مشاغل

ذلت فی الارض والافی السماوات (یونس رکعہ)

اور غائب نہیں تیرے رب سے

کوئی ذرہ غیر ہیز بھی نہ زمین میں نہ سماوات

یعلیٰ سواک وجہدکم (انعام ۱۱)

وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو

اور ظاہر کو۔

ظاہر ہے کہ جب حق تعالیٰ کا

علم محیط نبوت و رسالت کے لیے

ہے اس کے پس منظر میں کیا تصور ہونا چاہیے کہ نبی و رسول کی ہر ذرہ کلمہ و معصیت کا علم ہو

ہو اس کے پس منظر میں کیا تصور ہونا چاہیے کہ نبی و رسول کی ہر ذرہ کلمہ و معصیت کا علم ہو

ہو اس کے پس منظر میں کیا تصور ہونا چاہیے کہ نبی و رسول کی ہر ذرہ کلمہ و معصیت کا علم ہو

کسی شخصیت کو منتخب کرے گا تو اس میں کسی شخص کے احتمال کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس منصب کے لیے جس مقدس ہستی پر حق تعالیٰ کی نظر انتخاب پڑے گی اور جسے تمام انسانوں سے چھانت کر اس عہدہ کے لیے چنا جائے گا وہ اپنے دور کی کمال ترین جامع ترین، اعلیٰ ترین اور موزوں ترین شخصیت ہوگی۔ البتہ خود انبیاء رسل کے درمیان کمالات و درجات میں تفاوت اور فرق مراتب اور

یاد رہے۔
نیز یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ نبوت و رسالت محض علیہ الہی ہے کعب و اکتاب سے اس کا تعلق نہیں کا عنت و مجاہدہ اور ریاضت و مشقت سے حاصل ہو جائے دنیا کا ہر کمال محنت و مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن نبوت و رسالت، حق تعالیٰ کا اجتنابی عطیہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ تصریحات موجود ہیں۔

اللہ یصلیٰ من الملائکۃ رسلاً
ومن الناس۔ (الحج ۷۱)

اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے پیغمبر اور انسانوں سے۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ
(الانعام ۱۵)

اللہ کو خوب علم ہے جہاں رکھتا ہے وہ اپنے پیغامات۔

ان خاصاتی شرعیہ کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی و رسول فرائض نبوت میں کوتاہی بھی کر سکتا ہے، نہ کہ کسی نبی نے۔ معاذ اللہ۔ اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نبی سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔

یعنی ادا کئے رسالت میں کوتاہی کر گیا یا یہ کہ فلاں نبی بغیر اذن الہی کے اپنی روٹی سے ہٹ گیا۔ انتہائی کوتاہی کی بات ہے اور وہ اپنے اندر بڑے سنگین معصرت رکھتی ہے۔ اسی طرح کسی مشکل مقام کی تذکرہ کرنے کی بنا پر یہ اٹکل پیچہ کلیہ گھر لینا کہ "عام انسانوں کی طرح بھی مومن کے بلند ترین معیار کمال پر ہر وقت قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ بھی بسا اوقات مختصری دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے اسے مشغول کیا جاتا ہے کہ یہ عمل محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے تو نبی فوراً اسلامی

طرز فکر کی طرف ہٹ آتا ہے نہایت خطرناک بات ہے اور مقام نبوت سے ناشائستگی کی عبرت ناگ مثال ہے۔
حج: چون مدینہ حقیقت رہ افسانہ زدند
اسی طرح یہ کہنا کہ نبی اور رسول پر کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے۔۔۔ اور آتا چاہیے جبکہ اس سے عصمت کا پرودہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اس سے ایک دو گناہ کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کی بشریت ظاہر ہو۔ یہ ایک ایسا خطرناک قسم کا غلط فلسفہ (سوفسطائیت) ہے جس سے تمام شرائط الہیہ اور ادیان سادیہ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔

نبوت سے عصمت کے جدا ہو جانے کے معنی یہ ہونے کے ہیں اس وقت نبی کی حیثیت ایک ایسی شخصیت کی نہیں ہوتی جو امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو اور جسے امین و مامون قرار دیا گیا ہو اس وقت اس کی حیثیت ایک عام انسان کی سی ہوگی یا زیادہ واضح الفاظ میں یہ کیسے کہ میں اس حالت میں جب کہ نبی سے عصمت اٹھالی جاتی ہے وہ نبوت اور لوازم نبوت سے موصوف نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ غلط منطق تسلیم کر لی جائے تو سارا دین ختم ہو جاتا ہے، نبی اور رسول کی ہر بات۔ معاذ اللہ۔ مشکوک ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی تولی و عمل اور تلقین

تعلیم قابل اعتماد نہیں رہتی، کمزور چرخہ پر احتمال رہے گا کہ سبب یہ الزام عصمت اور اختلاص عن الغیبت کا وقت ہو۔ بظاہر یہ بات جو بڑے حسین و جمیل فلسفہ کی شکل میں پیش کی گئی ہے، غور کیجئے تو یہ اس قدر غیر معقول اور ناقابل برداشت ہے کہ کوئی معقول آدمی جو شریعت الہی کو سمجھا ہو، اس کی جرأت تو کیا کہ اس کا تصور نہی نہیں کر سکتا جن لوگوں کی زبان و قلم سے یہ بات نکلی ہے۔ اور افسوس کہ اگر بڑے اصرار سے اس مسئلہ تکلیفی ہی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے جائز نہیں ہوگا کہ انھیں نہ علم کی حقیقت سمجھ رہی ہو نہ نبوت کے تقاضوں کو انھوں نے سمجھ سکا ہے۔

اور یہ بات بھی کسی علم و دانش کا پتہ نہیں دیتی کہ جب تک ہم انبیاء کرام علیہم السلام کو عام انسانوں کی طرح دو جاہل گناہوں میں مبتلا نہ دیکھ لیں اس

وقت تک ہمیں ان کی بشریت کا یقین ہی نہیں آئے گا۔ کون نہیں جانتا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انھیں صحت و مرض جیسے بیماریوں انتہائی عوارض لاحق ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان سے انسانی نسل چلتی ہے۔ علاوہ انہیں وہ بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد بھی اس بات کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ جب تک ان سے عصمت نہیں اٹھائی جاتی اور درود ایک گناہ نہیں ہونے دیتے جاتے تب تک ان کی بشریت مشتبہ رہے گی؟ اور ہمیں ان کی بشریت کا یقین نہیں آئے گا؟ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھول چوک اور خطا و سبب ان کو خاصہ بشریت ہے مگر گناہ و معصیت نقصان بشریت نہیں بلکہ خاصہ شیطانی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے تو عرض تقاضا بشریت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ شیطان کے تسلط و اغواء سے ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے ارتکاب سے انبیاء علیہم السلام کی بشریت ثابت نہیں ہوگی بلکہ اور ہی کچھ ثابت ہوگا۔ اور چونکہ بھول چوک اور "ضعفیت" کے درمیان فرق نہیں کر سکتے انھیں انوکھے کر کے کہنا ہے کہ وہ ان نازک علمی مباحث میں الجھ کر ضلوات حاصلوا کا مصداق نہیں۔

بہر حال یہ عصمت اور کمالات نبوت تو ہر نبی کے لیے لازم و ضروری ہیں، اب غور فرمائیے کہ جس مقدس ترین شخصیت کو تمام انبیاء رسل کی سیادت و امامت کے مقام پر کھڑا کیا گیا، ہر بڑے ختم نبوت و رسالت پر کرائی کا تاج پہنایا گیا ہو اور جسے "تبعہ از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر" کے اعلیٰ ترین منصب سے سرفراز کیا گیا ہو، رہا یا نہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا شائبہ اس بلند ترین ہستی کے شرف و کمال، طہارت و نزاہت، حرمت و عظمت، عفت و عصمت اور رسالت و نبوت کا مقام کون معلوم کر سکتا ہے؟ اگر ایسی فوق الادراک ہستی کے بارے میں بھی کوئی ایسا کلمہ کہا جائے کہ کسی وقت حیرت معصوبیت ان پر بھی آسکتی ہے تو کیا اس عظیم ترین جرم کی انتہا معلوم ہو سکتی ہے؟ (باقی آئندہ)

تحدید ملکیت کا اسلامی تصور

(مقدمہ سے پہلے)

مناظر کرتا ہے۔ الا لا یجوز مال امری
الا یجوز فنی منہ الحدیث ونبوا کسی
ایک مال دوسرے کو بغیر اس کی رضی کے
حلال نہیں،

~*~

پس جو لوگ سوشلزم کو تمام معاشی
برائیوں کا دوا سمجھتے ہیں وہ نہ صرف یہ
کہ اللہ کے پیچھے جیسے علوان نظام اسلام
کے تمام اصول و فروع کو شس منس
کرنا چاہتے ہیں بلکہ لٹ کھٹ اور انسان
کے تمام حقوق کی پامالی و بربادی کا ایک
ایسا کھیل کھیلتا چاہتے ہیں۔ جس میں نہ رشت
غریب اپنے رتبے سے نکلے اور میں سے
محروم بھینچے بلکہ پوری قوم چند خوشخوار
وزراء کی جماعت کے رحم و کرم پر رہ
جاتی ہے۔ اسلام کے مذکورہ تمام اصول کو
ایک طرف رکھ کر ایک لٹ کے لیے فحش
کریں کہ سوشلزم کہتا ہے اور وہ پوری قوم
کو حق ملکیت سے محروم کرے اللہ کی دی
ہوئی تمام دولت اور وسائل معاش کو ایک
پاٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا وہ پاٹی
انسانیت کو اس کے تمام حقوق دلاوے
گی اور کیا وہ پاٹی موجودہ معاشرہ ہی سے
ابھر کر سامنے آئی ہوگی یا آسمان سے فرشتوں
کی شکل میں اترے گی۔ لیکن اگر اس کی
احسان اس معاشرہ سے ہو جیسا کہ مشن فرنس
شمار ۳۲۲ پڑوان افسوں کی تشکیل میں سامنے
آچکا ہے اور اس کا عمل و عقد اس پر روکیں
ہے مباحث میں ہو جو خدائے کی سطح پر
ہوئے ہوئے پراپیگنڈے کے سچے سچے
نہر سیلاب بھی کر دیتی ہے اور اس طرح
کہڑوں ٹوہپے منہ کر کے فاضل داخل دفتر
کر دیتی ہے۔ تو خدا یا سرچنے کے لیے لوگوں
کا لایا جا سوشلزم یا کوئی بھی معاشی نظام
انسان کے مال و جان اور اس کے حقوق
میں مساوات قائم نہ کر سکے گا، بلکہ میں
سوشلزم کی بنیاد تاریخ کی مادی تعبیر پر
ہے۔ جس میں نہ خوب خدا کی گنجائش
ہے۔ نہ حجاب آخرت کی اور نہ کسی کو تنقید

تو جہاں تک اصل مسئلہ انفرادی اور شخصی
ملکیت کا تعلق ہے۔ خواہ اہل مقلدہ ہوں
یا غیر مقلدہ ہوں۔ اسلام نے اسے انسان
کا فطری حق بنایا ہے۔ نہ تو اس کی
تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ عصر حاضر کے
لاذینی اقتصادی نظاموں کے علمبردار اس میں
قطع بید کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے آیت
اولیٰ یومئذ انما خلقناکم ہم جماعت
ایدینا انما فہم لہا مالکون۔ میں انسان
کی شخصی ملکیت پر مہر ثبت کر دی ہے اور
قرآن کی بے شمار آیتیں اس جملہ فہم لہا
مالکون و پس وہ اس کے مالک ہیں، کی
تائید کرتی ہیں۔ جو لوگ ان الاصل للہ
و زمین اللہ کی ہے، مہر کی آیت کو آگے
پیچھے سے کٹ کر اپنے مادی کو شایستہ کرنا
چاہتے ہیں وہاں مسئلہ اللہ نے خود پوری
حق باشد وہ دے چاہے زمین کا لٹ بنا
دے، یا اس کے ہم معنی الفاظ میں انفرادی
ملکیت بنان کر کے ایسے لوگوں کا مذاق اڑا کر
قلب القہم علیہ اللہ کیسے توڑے اللہ
من تشاء بھی ہے اور واللہ یکنزون اللہ
والعصۃ کے ساتھ ولا یفقوھا حق
مدبیل اللہ کی قید انسان کی انفرادی
ملکیت کا اعلان کر رہی ہے پھر وہ اسے
اپنی ملکیت میں ہر جائز نعمت کرنے اور لے
اپنی ملکیت سے منتقل کرنے کا حق بھی دیتا
ہے خانیہ بیع، شرا، ہبہ، تملیک، اخلاق
تعییر، کتابت، اجارہ، اخارہ، طلاق، وقف، تہن
قرض، صدقہ، وصیت، میراث، فدیہ، اور بقیہ
کے شاہد عدل ہیں۔ اسی طرح وہ کسی دھوکے
مسلمان کے مال و دولت میں ناجائز درست
انفرادی سے بچنے کو ایمان کی اولین علامت
قرار دیتا ہے۔ ظلم و تعدی، چوری، ڈاکہ،
خیانت، غصب، لٹ کھٹ، چرہ استحصال
کو حرم قرار دے کر اسلام انسان کی شخصی
ملکیت ہی کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہاں
طرح پر سواہر دار اور غریب دونوں کو دلا
تاد سکوا مالکینہ سبھہ باساطل
دیکھ دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھائی سو

اور نصیحت کی۔ اس کے مقابلے میں اسلام
ہے جو ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرتا ہے جو
ہر لڑ اور چھل میں خدا کے سامنے جواب دہ
ہوتا ہے۔ آخرت کا حجاب اس کے دل میں
بچا ہوا رہتا ہے، ہر فرد کو دوسرے پر ظلم
و غصب اور ہر بڑی سے روکنے کا پورا حق
ہے۔ اور وہ ابھر کو بھی چاہے تو ملامت
درست کر سکتا ہے وہ اگر اسلامی قلوب کے نکلے
سے پر کسی کتے کے بھوک و پیاس سے
مر جانے کی خبر سنا ہے۔ تو اللہ کے سامنے
جواب دہی کے تصور سے ڈرنے لگا ہے وہ
ہر انسان کی بھوک و پیاس کو اپنی حاجت
سمجھتا ہے۔ اور جذبہ انبار سے خود فرہ
کر دوسروں کو اپنی شام کا مالک بنا دیتا
ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے
معاشی مسائل کی بنیاد مساوات پر نہیں بلکہ
مساوات پر رکھی، وہ معاشی ناہمواری کو
پھر سے سنیں بلکہ ایمان اور یقین کی بلبلی
سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے ایسے
معاشرہ قائم کیا۔ خلافت راشدہ اس کی واضح
مثال ہے۔ دوسری طرف سوشلسٹوں کے طور
طریقے تھے اور ہر ظلم کی اساس پر ایک ایسی
عمارت اٹھائی گئی جو نصف صدی میں دم توڑتی
نکلے گئے تھے "تاریخ کی اس مادی تیر
پر" مزاح چائنا حال ہی میں روس کے سوشلی
جزل بریزنت نے یہ کہہ کر رسد کیا۔ کہ
روس میں سوشلسٹ نظام علان نام ہو چکا
ہے اور اس طرح فقہ ملاحظہ من اھلنا
کا ایک نمونہ سامنے آگیا۔ الفرض ہمارے
پاس معاشی اور معاشرتی ناگت کے لیے
اسلام جیسا نسخہ کیا موجود ہے مگر افسوس
اور صد افسوس کہ نہ تو ہم نے اسے سمجھا
نہ پکارا اور نہ کبھی آزمایا۔ ومن لم یذق
لم یدر۔

چون مذکورہ حقیقت رہ انسان زد

~*~

ہماری اس بے عملی اور حقیقت سے بے
خبری سے موجودہ دور کے ابن الوقت باطلوں
نے خوب فائدہ اٹھایا۔ بیچارے علم اسے اپنی
مادی برائیوں کا قریب سمجھ کر ان کے پیچھے
دوڑنے لگے۔ اور اس حقیقت سے غافل ہو
گئے کہ چور اپنی گناہ کا ایک تک پہنچا کر رہی
سبھی پر پڑتی ہے بھی ہیں محروم کردیگا بات
ناشائستہ سنی ہے مگر مثال خوب چچاں رہے
گی کہ ہمارے علاقہ میں بچہ کا تختہ کھانے
وقت عزا ہے کہ ادھر ادھر کی بھول بھلیوں
میں بھلیا جاتا ہے اور تختہ کا عین موٹہ ہوتا

(باقی صفحہ پر)

درس قرآن

آخری زندگی کو دنیاوی زندگی سے بہتر سمجھو

مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی مدظلہ

مرتبہ : محمد عثمان غنی

(4)

[illegible]

حروفِ تعلقات کے متعلق یہی فیصلہ ہے کہ اللہ اَعْلَمُ بِمَا رَدَّ بِذَلِكَ۔
راشد تائے خوب جانتا ہے کہ ان کلمات سے کیا مراد ہے، تو فرمایا جس طرح تم اسکا کی مراد اور معنی نہ سمجھنے کے باوجود مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح اس سورت میں جو مضامین آئے اُسے آپ ان میں غرضوں کی صلافت ہیں، اُن کے وقوع کے اندر کسی قسم کا شک نہ کرو، اُن کو بھی مانو کہ وہ بھی میں جانبِ اشر ہیں۔ مثلاً جس نبی علیہ السلام کے متعلق تم آج یہ کہتے ہو کہ کئے والو! کو کشتِ مرسلہ (تو رسول نہیں ہے) اور تم یہ کہتے ہو کہ خدائے ربانے کے بعد (خداوند) یہی کیسی ختم ہو جائے گا، تم کیا جانتے ہو، یہ زندگی اور یہ بزمِ ادریہ رسالت تو قیامت تک باقی رہے گی۔
میدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعْلٰى اَرْسَالِكَ وَرِسَالَتِكَ
اَبَدًا اَعْلٰى اَرْسَالِ السَّمَاوَاتِ وَتَرْتِيبِهَا
فرمایا، پہلوں کے سورج تو اپنی
روشنی دکھا کر ڈوب گئے لیکن ہمارا
سورج قیامت تک چمکتا رہے گا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے جو امام الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی شان میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ دنیا کا سورج تو دن کو چڑھتا
ہے لیکن میرا سورج رات کو چڑھتا ہے۔
فرمایا کہ اسے کہ والدِ اکرم جو یہ
کہتے ہو کہ سُتُّ مُرْسَلًا تمہارے
اس کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو
بہی ہے، اور قیامت تک نبوت چمکنے
اور چمکتی چلی جائے گی۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ دنیا
میں کوئی جھوٹا نبی نہ رہے گا،
کوئی کچھ سلطان باقی نہ رہے گا، کوئی
شیر باقی نہ رہے گا۔ جہاں پر کَلَامُ
اَللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ نہ پہنچے گا
اسے تعالیٰ کے فضل سے پہنچے گا
بہادریک مختلف طریقوں سے راویوں
ذیل جاتی ہیں۔ واللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ
وَسُوْکُوْلُ الْکُفْرُوْنَ ۝ (آصف ۸)
(باقی آئندہ)

ارشاد فرمایا۔ اَللّٰہ تَعَالٰی یہ بھی دیکھو
حروف مقطعات ہیں جن کے متعلق
سورت بقرہ اور دوسری سورتوں کے
شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض
سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات
آتے ہیں اور ان حروف مقطعات کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورت میں
جو آنے والا معنوں ہے اس معنوں
کو تم معمول نہ سمجھو۔ اس پر فرشتے رکھو،
یہ بات یہ بھی کر رہے گی۔ جس طرح تمہیں
الذکر یعنی جسے کہ یہ اللہ کا
کلام ہے باوجود اس کے کہ تم سمجھ
نہیں سکتے کہ ترجمہ اس کا کیا ہے

حضرت مولانا عبد اللہ سندھی

حالاتِ زندگی پر ایک نظر

پروفیسر محمد سرور

میں گوردانک کی تعلیم کی۔ ظاہر ہے اس سبب لڑکے کا اپنے ارد گرد کے مسلمانوں سے ملنے بیٹنے میں پہچان نہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ آخر اس کا مسلمانوں سے میل جول ٹیسا۔ دوسرے مذہب والوں سے عموماً جو کدورت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو گئی اور اس لڑکے کو مسلمانوں کی زندگی کا بہت قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔

اس لڑکے نے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو میں دل سے ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اور میری عقل ان پر لپڑا یقین رکھتی ہے۔ وہ چیزیں ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی طور طریقوں سے زیادہ اسلام میں ہیں یہ اس کا اپنا مشاہدہ تھا۔ کسی مولوی نے اسے دلی سے قائل نہ کیا تھا۔ اور نہ کسی بزرگ کی سنی مسلمان بات پر اس نے یقین کر لیا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ سبھی خدا کو ایک ماننے ہیں اور مسلمان بھی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں۔ لیکن اسلام کا ایک خدا کا تصور سکھوں سے بلند تر ہے۔ سادات انسانی دونوں نہیں ہیں معجزہ ہے۔ لیکن اسلام نے سادات کو حیطین علی شکل دی ہے وہ بکتوں سے الگ ہے مذہب کی نامزدی رسوم سے دونوں مذہبوں کو نفرت ہے۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ سبھی مذہب نے اپنے آپ کو ان رسوم میں بُری طرح مقید کر لیا ہے۔

اس چھوٹے سے لڑکے کے دل میں یہ خیالات ابھرتے رہے، وہ سوچا اور حیر کرنا اور معلوم نہیں کتنی راتیں اس نے اس سوچ میں جاگ جاگ کر لائیں اور ہفتوں میں جیسے وہ اسی اویڑ میں رہا کہ وہ مذہب میں اس کو اس کی ماں بہنیں ماموں دل سے سچا مانتے ہیں اور اس کی سیرا ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ سچا نہیں۔ بلکہ اسلام جو غیروں کا مذہب ہے۔ یہ خیر ہے اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کی اور آنکھیں کوئی بات ایک سی نہیں۔ ان میں سے کسی

۱۰۔ بلایع ۱۹۷۰ء کو پنجاب کے صنعتی سائیکس میں ایک سیکرٹری کے لیے ایک رکا پیدا ہوا۔ لڑکے کی پیدائش سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچہ ماں سے خدا کا بہت بہت تشکیک کر بیٹا کا سہارا بن گیا ہسٹن کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی کہ خدا کی انھیں بھائی دیا۔ ماموں نے اطمینان کا سانس لیا کہ جوان ہیں کا اچھا بڑا گھر چھوڑ کر چلا ہے بچہ گھر کا بڑا ڈالا تھا۔ ماں نے بڑے ناراض سے اسے پالا۔ بہنیں تھیں کہ اپنے نصف بھائی پر فزاع ہو کر جاتی تھیں۔ اس محبت ماموں فضا میں اس بچے نے آنکھیں کھلیں۔ ماموں جام پور ضلع ٹبرہ غازی خان میں پڑھائی تھی بچے نے کچھ تشریف سنبھالا تو ماموں نے وہیں کچھ اسکول میں داخل کر لیا۔

ضلع ٹبرہ غازی خان میں تو پنجاب کے صوبے میں ہے لیکن اس کی حدیں سندھ اور صوبہ سرحد سے ملی ہوتی ہیں۔ آبادی بیشتر مسلمانوں کی ہے اس علاقے میں پڑوں اور غیروں کی بھی قدر ہے اور علم و خواص دونوں کو اعتدال سے بڑا لگاؤ ہے۔ عسکریں سے اس سرزمین میں بڑے بڑے صوفیا اور اہل اللہ پیدا ہوتے رہے اور ان کی باتیں اور یادگاریں ہر طرف سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ ماحول تھا جس میں اس لڑکے کے دس بارہ سال گزرے۔ دوسری طرف گھر کے بڑے چھوٹے سب سب کو تھے سکھ مذہب کی ابتدا بلایع گوردانک سے ہوتی ہے۔ بابا جی خود درس لیتے تھے۔ اور ان کی تعلیمات مسلمانوں سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ بعد میں جو مشکل سکھ مذہب نے اختیار کی وہ باطل دوسری جو اور زیادہ تر وہ نتیجہ تھی اس نوازے کے سیاسی حالات کا۔ پھر ان سیکرٹریوں کو اسلام اور تقویت کے اصل اصول سے زیادہ بعد میں مذہب کی ناقصی رسوم سے بے لاری، خدا کو ایک ماننا، سب مخلوق کو برابر جاننا، اچھے کاموں کو ہی اصل بنی سمجھنا۔ یہ بنیادی باتیں

نے اس کی پرورش نہیں کی۔ کسی نے ماں اور بہن کی طرح جان اور دل اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ لیکن ان غیروں کا مذہب سچا ہے۔ اس کی حقانیت خود بخود دل میں میں اتر جاتی ہے۔ ان کے طور طریقوں کو دل مانا ہے اور عقل قبول کرتی ہے۔ اب وہ کرسے تو کیا کرسے۔ ایک طرف وہ ہے جس کے جگر کا وہ ٹھکانا ہے۔ ماں نے معلوم نہیں کس کس اہل ہندوں کے ساتھ اپنا خون پلا کر اسے پروان چڑھایا ہے۔ بہنیں ہیں جو اسے "دور دیر" کہتے نہیں تھیں۔ اب اگر وہ اپنے دل اور دماغ کا کسنا مانا ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑا ہے، بہنوں کو چھوڑنا پڑا ہے۔ ماموں سے ایک چرنا پڑا ہے۔ سادے خاندان سے جانتی ہوئی ہے آخر ہو کیا۔ وہ برابر سوچا رہا۔ کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ آقا خدا کو دل کی بات بھی مان لے اور اپنوں سے قطع تعلق بھی نہ ہو۔ وہ، میٹوں اس سچے میں سرگرداں نہا۔ آخر اسے فیصلہ کرنا ہی پڑا۔

ایک سے دو چپ چیلے یہ لڑکا گھر کو نکل گیا۔ وہ ماں کو اطلاع دی اور نہ ماموں کو خبر ہوئی۔ چیلے چیلے یہ ہست دور نکل گیا اسے ڈر تھا کہ کہیں تعاقب نہ ہو۔ رستہ میں اسے ماں کی مامتا یاد آتی تھی۔ بہنوں کی محبت بھی پیچھے کی طرف کھینچتی تھی لیکن یہ لڑکا برابر لگے رہتا گیا۔ اس کے جی میں جو بات ساقی تھی وہ کسی حیرت اور کوشش پر اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ آخر وہ چلتے چلتے شہر سمنوہ میں داخل ہو گیا۔ اور وہیں ایک خاندان بزرگ کے دست مبارک پر اس نے اسلام قبول کیا۔ ۱۰ دوسرے اطفالوں میں اس لڑکے نے اپنی بات خود اپنے آپ سے منائی۔ یہ پیچیدہ بہت کٹھن تھی۔ لیکن یہ علم ہی بہت دالے کا علم تھا۔ اپنی بات سے چھوٹا اس کے نزدیک زندگی سے شہر مڑنا تھا۔ آخر زندگی ہے کیا؟ رشتہ داروں کی محبت، گھر کا آرام یا ایک عقیدہ اور اس کے لیے چھوڑنا اس طرح اس لڑکے نے سب کچھ ٹھکر اپنے آپ کو پالا۔ اپنی بات خود اپنے آپ سے منکر چھوڑی، پرانا چھوڑا اور عید اللہ کلاما۔

لڑکے نے اپنا مذہب بدل دیا۔ اور وہ سبھی سے مستان ہو گیا۔ کسے کے لیے یہ بات ہے تو ٹھیک۔ لیکن کیا ہم اسے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس لڑکے کو قدرت کی طرف سے

افغانستان پر اس زمانے میں امیر حبیب اللہ خاں کی حکومت تھی۔ امیر مہموت ایک حد تک حکومت برطانیہ کے زیر اثر تھے۔ اور انھیں طور پر سلطنت کے خارجی معاملات میں وہ معاہدہ کی رو سے پابند تھے کہ کوئی نیا افغانیہ اور ہندوستان سے مولانا عبد اللہ ایک دانش اور متبعین مقصد کے پیش نظر گئے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان سے نکلے ہوئے بعض اور لوگ بھی کابل پہنچ گئے تھے۔ نیز عثمانی سلطنت اور چڑھ کی طرف سے بھی چند نائنڈے امیر حبیب اللہ خاں کے کہیں آئے تھے۔ ان سب کی کوشش یہ تھی کہ چچان انگریزوں سے بچ جائیں۔ امیر مہموت بظاہر تو ان سب سے ابھی طرح بچیں آئے۔ لیکن انھوں نے برطانیہ سے بگاڑا فصلحت کیلئے سمجھا۔ افغانی سیاست کا یہ دور بڑا آشوب تھا۔ ایک طرف کابل میں برطانی اور دوسری طرف اپنی تمیزوں میں گئے ہوئے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ افغانستان غیر جانبدار نہ رہے دوسری طرف ان کے دشمن تھے کہ امیر حبیب اللہ خاں کو ہندوستان پہنچا کرے پر اس نے تھے۔

ان دنوں کابل ایٹا کا سوڈر لینڈ بنا چکا تھا۔ اور یہاں ہر سلطنت کے مجبور اور سیاست دان ایک دوسرے کے خلاف چڑھو ڈھکے میں مشغول تھے۔ مولانا نے بین الاقوامی سیاست کے اس کوشش کو دیکھا۔ اور صرف دیکھا نہیں بلکہ اس میں بطور ایک آدمی فو کے شریک بھی رہے۔ آپ نے کابل میں امیر حبیب اللہ کی حکومت کا بھی عزم سے مطالعہ کیا۔ اور ابتدائی مسکنوں کو اندر ہی اندر سے جو گھن کھا رہا تھا۔ وہ آپ کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا۔

مولانا عالمگیر اختر اسلامی کے جذبہ کے ماتحت وطن سے نکلے تھے۔ اور اس وقت ان کا اور انکے ساتھیوں کا یہ خیال تھا۔ کہ جان پر کھیل کر بھی خلافت عثمانیہ کو بچائے کی کوشش کی جائے۔ مولانا نے یہاں آکر دیکھا کہ ہر اسلامی ملک کی اپنی خاص ضروریات ہیں اور وہاں کے لوگ مجبور ہیں کہ اپنی قومی ضروریات کو مقدم رکھیں۔ اسی سبب میں آپ کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ چچان کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے اور اپنی مقصود روایات سے کتنی شینگنی اور دلگلی ہوتی ہوئی ہے اور افغان اور ہندوستانی ہونے کے باوجود دونوں اپنا الگ الگ قومی جھنڈا رکھتے

رنگ و روپ اور شکل و صورت کے تو وہ کبھی قابل نہ تھے۔ وہ دیریندی روح کے سامنے دالے تھے۔ جو شاہ ولی اللہ سے مشائخ دیرینہ نے مائل کی تھی اور مولانا محمد ناکم باقی مدرسہ جس کے مبلغ تھے اور مولانا محمود حسن صاحب نے ظاہر اور رسوم کے تمام ہرے ہٹا کر اپنے عزیز شاگرد کو اسی روح کا جلوہ دکھایا تھا۔ جس سے مولانا عبد اللہ سکون پا رہا تھا۔ دیرینہ میں رہتے ہوئے مولانا کی مسلمانوں کے سماج سے ٹھیک ہوتے تھے اور جس طرح سکھ سماج کا دائرہ مولانا کے لیے تنگ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے خود ساختہ سماج نے بھی ہے وہ اسلام کا نام دیتے تھے۔ اسی طرح مولانا پر اپنے دروازے بند کر دینے اور مشائخ دیرینہ کے ایک بھٹے کی بارگاہ سے مولانا کو کافر کا لقب ملا۔ یعنی قہر حقیت سے اس وقت تک مولانا اسلام کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے اور وہ حال گئے تھے کہ اسلام وہ نہیں جس کے شکیلا پر لوگ بنتے ہیں۔ چنانچہ ان کے کفر کے قوت کے بعد مولانا کو اپنے مسلمان ہونے کا اور زیادہ یقین ہو گیا۔

دیرینہ سے مولانا عبد اللہ سنگھ دہلی آگئے اور پہلے کے بنے ہوئے اسلامی سماج کے خلاف قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اسلامی سماج بنانے کی طرح ڈالی۔ نظارت العبادت دہلی کے مدرسے کا تاسیس کا مقصد یہی تھا۔ مولانا نے سمجھ لیا تھا کہ خدا شناسی کا سب سے اچھا طریقہ اسلام ہے۔ مگر مسلمان نے اس کی حقیقت بگاڑ رکھی ہے۔ لیکن اس طریقے کا دستور اب تک اپنی پہلی شکل میں موجود ہے۔ یہ دستور قرآن کریم ہے۔ مولانا نے خدا کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ لیکن ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم کی وجہ سے اور دوسری اہم ضروریات کی طرف انھیں مجبوراً متوجہ ہونا پڑا اور اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی ساری امیدیں ترکی خلافت سے وابستہ تھیں۔ اور انگریز تھے کہ انھوں نے ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اپنے ترک بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولانا عبد اللہ کو اپنے استاد کا حکم ملا کہ وہ کابل زندہ رہیں۔ مگر اس نے مولانا کو لال جانے کے لیے اکادہ نہ تھی۔ لیکن استاد کے حکم کی سرکوبی بھی گوارا نہ تھی۔ فروری ۱۹۱۵ء کو جس کی زندگی کا سماں اس کا صرف یہ مسلمان ڈھکا تھا۔ اللہ پر چھوڑا اور ۱۹۱۵ء میں بڑی وقتوں سے آپ کابل پہنچ گئے

اپنی طبیعت صاف تھی جو تمام مایوس کی اصل غایت یعنی خدا شناسی تک پہنچنے کے لیے تھیں۔ اس لیے مناسب طبیعت کی تسلی نہ کر سکا۔ اس لڑکے نے ایک قدم اور آگے بڑھنا اور مسلمانوں کی سرکوبی میں اپنے لیے خدا شناسی کی راہ نکالی۔ یعنی اس کی گون پر سکھ سماج کا لباس تنگ تھا۔ وہ لباس اس نے آڑ پیچھا اور اسلام کا لباس جو اس کی نظر میں کشادہ اور وسیع تھا۔ پہن لیا۔ اب یہ سکھ ڈھکا مولوی عبد اللہ بن گیا اور سندھ میں اپنے پروردگار سے نصرت اور طریقت کی ابتدائی منزلوں سے گزرتے۔ اس کی طبیعت کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور جس چیز کے لیے اس نے ماں بہن اور عزیز چھوڑے تھے۔ وہ اُسے مل جاتی ہے۔

پچیس برس کی عمر میں سندھ کو مولانا عبد اللہ سنگھ دہلی تعلیم کی خاطر دیرینہ آئے۔ یہاں انھیں مولانا محمود حسن علیا سے ملتا ہے۔ جو شاگرد کی رہنمائی اس سلسلے سے کرتا ہے کہ شاگرد کی ذات اپنی تکمیل کی راہ میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک محسوس نہیں کرتی استاد کابل تھا۔ شاگرد کو اپنے ساتھ کمال کی منزل پر لے جاسکا۔ درجہ بعد نہ تھا کہ جو شخص دلی تسکین نہ پا کر اپنی ماں اور عزیز رشتہ داروں سے شدہ موڑ سکتا ہے۔ وہ تیار کی رہنمائی سے سرباز بن کر آتا۔ مولانا عبد اللہ دیرینہ میں تمام اسلامی علوم پڑھ کر حاصل کیا۔ عربی زبان پڑھی تاکہ قرآن سمجھیں۔ تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کیا۔ فقہ شافعی، منطق اور فلسفہ میں درجہ پڑا گیا۔ ان کی طبیعت والا علم دیرینہ میں کم کر گیا۔ اور اس تعین اور مطالعے کے انھیں پکا مسلمان بنادیا۔ انھیں اس امر کا یقین ہو گیا۔ کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ سب سے سیدھا اور یقینی ہے۔

دیرینہ سے فارغ التحصیل ہو کر مولانا عبد اللہ سندھ لوٹے۔ اور سچے سات برس تک وہ کچھ پڑھا تھا۔ طالب علموں کو پڑھاتے رہے مولانا نے اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا، طلبہ کو پڑھایا۔ ان کی نکالت اور مدینہ کے گھرنے کا بار بھی خود اٹھایا اور جس گریہ مقصود کو انھوں نے اپنی محنت اور مصیبت کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہر خاص و عام کو اس سے روشناس کرتے رہے۔ ایک وقت کے بعد مشفق استاد نے اپنے جہنار شاگرد کو دیرینہ بلا بھیجا اور مدرسہ کے پرانے علیہ کی تنظیم کا کام ان کے سپرد کیا۔ مولانا عبد اللہ دیرینہ میں حوروں تھے۔ لیکن دیرینہ کی ظاہری

ہیں۔ ایک افغان کو یہ گوارا نہیں کہ ایک ہندوستانی کے ماتحت کام کرے۔ اسی طرح ہندوستانی کو بھی افغان کی سرکاری کھیتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ پہلی بات تھی۔ جو مولانا کے مافوق وقت تصور کو لگی اور آپ نے عرصے کا قوم کا جوڈ ایک مستقل حقیقت بنے۔ مولانا بعد میں قومیت پر جو زیادہ زور دیتے رہے۔ کابل کی زندگی کے یہ چند سال مولانا کے ان افکار کو سمجھنے میں بڑی مدد دے سکتے ہیں۔

مولانا کابل ہی میں تھے کہ جنگ عظیم کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ترکی غلط فتح مند طاقتوں کا اسیر ہو گیا۔ مولانا ترکی کی خلافت کو بچانے وطن سے نکلے تھے۔ اب انھوں نے دیکھا کہ وہ خلافت تقویت ختم ہو چکی ہے اور وہ برطانوی کابل سے ہم دبا سا جو مرکز تھا۔ وہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست کو وہ دور برطانوی اور واپس کے چنگلوں سے شروع ہوا۔ اور جس کے پیش نظر ترکی خلافت کے استحکام سے ہندوستان میں اپنے اسلامی وجود کو بگاڑنا بنانا تھا۔ اب ترکی خلافت کی شکست کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں اس کے بعد اسلامی سیاست کا نیا دور شروع ہوا۔ مولانا محمد حسن دہلوی کی اسی کے بعد جب ہندوستان لوٹ کر کراچی میں ٹیکہ بٹگئے۔ اور ان کی جماعت کے دوسرے بڑے مثلاً مولانا جمالی، ڈاکٹر انصاری، مولانا شاکر علی اور مولانا ابراہیم آزاد وغیرہ نے بھی کراچی میں شرکت کی۔ اسی زمانے میں کابل میں بھی کراچی گینگ کی ایک شاخ کھولی گئی اور مولانا عبد اللہ خان کے صدر بنے۔

اسی زمانے میں افغانستان میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا۔ امیر حبیب اللہ خان اپنے سرکاری پاتہ تخت طلال آباد میں کسی معلوم قاتل کی گولی کا نشانہ بنے۔ ان کے بعد ان کا بھائی نصر اللہ خان تخت کا وارث بن کر اٹھا۔ لیکن اقتدار نے جرم کے ایک مضبوط صاحب زارے کی ساکھاری کی اور وہ، امیر افغانستان بن گیا۔ امیرانہ انشان سے برسر اقتدار آئے ہی ہندوستان پر حملہ کرنا ایک مختصر سی لڑائی کے بعد دونوں حکومتوں میں صلح ہو گئی اور امیرانہ انشان خاں چھوٹی ماہ انشان خاں بن گئے اور افغانستان امرات سے دولت مستقلہ کے بلند مقام پر پہنچ گیا اور خواجه اور داخلی بریلو سے ہندوستان کی یہ ہمسایہ سلطنت آزاد ہو گئی۔ امیر حبیب اللہ خان کے زمانہ حکومت کے

بعد مولانا نے اعلیٰ حضرت امان اللہ خاں کا دور بھی دیکھا۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ مولانا نے ۱۹۱۲ء میں افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کابل سے مولانا نوکس تشریف لے گئے اور کمیشن ایک سال آپ کاؤس کے سفر اور ماسکو کے قیام میں گزرا۔ ماسکو سے ۱۹۱۳ء میں آپ ترکی چلے آئے۔

مولانا نوکس ایک کانگریس کے کن کے حیثیت سے گئے۔ اس وقت لینن ابھی زندہ تھا۔ زار کا روس ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ نیا اشتراکی روس بن رہا تھا۔ مولانا نے روس میں اشتراکی انقلاب کے کارکنوں کو گرم عمل دیکھا۔ ان کے دولے، پتیں، قربانیاں، جہادشائیں اور عزت، دولت اور منصب پالنے کے خیال سے نہیں۔ بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے خوشی خوشی مابین دنیا ایسی باتیں نہتیں کر مولانا دیکھتے اور متاثر نہ ہوتے۔ ماسکو میں مولانا کا قیام تقریباً ایک برس تک رہا۔ افغانستان کے دہلیز قیام میں آپ نے علامہ کی تنگ خیالی اور اسلامی حکومت کی گروتھ کے بہت سے مسائل دیکھے تھے اور انھیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ علم و مذہب اور دولت و حشمت کے یہ سب بے جان لاشے ہیں۔ اسکے بعد مولانا روس آئے تو انھوں نے بالکل نئی باتوں پر ایک نئے عالم کو تعمیر ہوتے دیکھا آپ ان ممالکوں کی اولوالعزمی اور بلند خیالی کو متاثر بھی ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی اسلام کے ساتھ شفیقی کم نہ ہوئی۔ نیا روس بالکل لادینی تھا اور مولانا اپنے دین دار۔ لیکن مولانا کی زندگیوں نے انقلابوں کی اس لادینی میں بھی جیج دینی جذبے کو گرم عمل پایا۔ مولانا ماسکو میں بہت سے اشتراکی لیڈروں کو ملے۔ آپ کو اشتراکیت کے مبادی اصول کے مطالعہ کا بھی موقع ملا۔ آپ نے کھلے دل سے روسی انقلاب کی پراچھی چیز کو سراہا۔ اور انقلاب برپا کرنے والوں کی معافیہ قبول کو تسلیم کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ مسلمان ہی رہے۔ اور اسلام روسی انقلاب کی اس ساری بلندیوں سے بھی انھیں بلند تر نظر آیا۔

مولانا کی طبیعت ایسی تھی کہ جس بات کو وہ دل سے مان لیتے۔ کوئی امر اس کے اظہار میں ان کو مانع نہیں ہو سکتا تھا کوئی رک جہ ان کے آگے قدم بڑھانے میں حائل ہو مولانا اس رک کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رک کسی کے نام سے ہو۔ مذہب کے نام سے ہو۔ کسی بڑک کے نام سے ہو۔ مولانا کی طبیعت اس کے خلاف بغاوت کرتی۔ میں یقین

ہے کہ اگر ان کو اسلام کا انقلاب روس کے انقلاب سے کم تر نظر آیا۔ تو وہ بے شکے اشتراکیت کو قبول کر لیتے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ مولانا ایسی انقلابی طبیعت اور ماسکو کا انقلابی ماحول، پھر بھی اسلام سے روگردان نہ ہوئے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ روس کے انقلاب سے بھی بلند تر نظر آیا تھا۔ وہ اسلام نہ تھا۔ جس کے علی نئے آپ نے ہندوستان اور افغانستان میں دیکھے تھے۔ چنانچہ اب ان کے دل و دماغ میں نام نہاد اسلامی سماج اور مستبد مسلمان بادشاہوں کی اسلامی حکومتوں کے لیے مطلق کوئی جگہ نہ تھی۔ انھیں ان کے متعلق شک پیل ہی تھا لیکن باطل ہونے کا یقین مولانا کو روس کے سفر میں حاصل ہوا۔

ماسکو سے مولانا ترکی آئے۔ اُس وقت مسقطی کمال ترکی کو کمال ترکی بنارہے تھے۔ خلافت فطرت کی چاہی تھی۔ شرعی قانون کی جگہ سوشل لیڈر کے قانون نے لے لی تھی ترکی ٹیپ فمونت قرار دی جا چکی تھی۔ شیخ الاسلام کو ترکی سے سخت کر دیا گیا تھا۔ اور اقتتہ اور مذہبی مدرسے بھٹ کر گئے تھے۔ ترکی زبان عربی حروف کے بجائے لاطینی حروف میں ڈبڑتی لکھائی جاتی تھی۔ الفونس پانی زندگی کا ہر رنگ مٹا جا رہا تھا۔ ایک نئی ترکی بن رہی تھی۔ اور ترک نیا حزم لے رہی تھی۔ مولانا ساڑھے تین سال تک ان سب انقلابات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتے رہے۔ انھے دل پر جو کچھ گزری ہم نہیں جانتے۔ لیکن مولانا عبد اللہ کی طبیعت والے انسان پر اس قسم کے حادثات کا جو اثر ہو سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں مولانا ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ اپنی پسند کی چیز نہ دیکھیں تو انھیں بند کر لیں۔ اور اپنے دل کو یہ ڈھاس دے لیں۔ کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ چیز سے سے مربوط ہی نہیں مولانا اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھتے تھے اور اپنے دل و دماغ پر کسی قسم کی دھیر لگانے کے رویار نہیں تھے۔ چنانچہ مولانا نے روسی انقلاب اور ترکی انقلاب کو خوب دیکھا۔ اور ان دونوں انقلابات کے حمایت کو دل میں لیے اسلام کے اعلیٰ مرکز میں پیسے۔ ترکی سے مولانا نے سترہین حجاز کا رخ کیا۔ حجاز آئے آئے اُبی اور سترہ لائیڈ کی حثیت بھی بھجواتی ہے۔ حجاز آئے تو ابن سعود کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دس بارہ سال تک مولانا حجاز میں مقیم رہے اور ابن سعود کی

خاص اسلامی حکومت کا نہایت قریب سے مطالعہ کرتے رہے۔

حجاز کے نوازہ نیام میں مولانا سیما سی

مرگیزوں سے باہمی دُور رہے۔ اور آپ کے سارا وقت مطالعہ و تدبیر میں گزرا۔ جب

کبھی کسی کو مولانا کے مکان پر چلنے کا اتفاق ہوتا۔ تو آپ کا کوہِ کتابوں سے بھرا ہوا پلایا

ایک طرف میر کی تازہ بابتازہ اور فریضہ عربی تصنیفات نظر آتیں اور دوسری طرف اردو،

کی نئی مطبوعات اور تازہ رسالے بٹھے ہوتے اور شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں کے

کتابیں تو سب سے نمایاں جگہ پر تھیں۔ حجاز میں مولانا نے سن ہجری سال کا

فریل زمانہ گزارا۔ اور اس عرصت میں وہ اپنی گزشتہ زندگی اور اس کے تجربات کا بلبل

جائزہ لیتے رہے۔ اس زمانے میں انھوں نے اپنے افکار بھی مرتب کئے اور چھ ان افکار

کی افادیت اور صلیت کو وہ عملی دنیا میں کامیاب ہوتا دیکھ چکے تھے۔ اس لیے ان کے

پتے بھرنے پر ان کو غیر متزلزل یقین تھا مولانا چاہتے تھے کہ اپنی اس لیبیت کو عام

کریں اور خلل طویل تحریک کے بعد جو کچھ انھوں نے دیکھا ہے۔ اسے دوسروں کو بھی

سکھائیں۔ لیکن حجاز والے نہ ان کی باتیں سمجھ سکتے تھے اور نہ انھیں ان کی حُریت

تھی۔ ان افکار و خیالات سے صرف مولانا کے اہل وطن ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس لیے

جب انھیں واپس آئے کامرغہ ملا تو انھوں نے حکومت کے وہ تمام قیود و شرائط مان

لیں۔ جن کو مانے بغیر انکا ہندوستان آنا مشکل تھا۔ مولانا زندگی کے آخری دنوں میں

صرف اسی غرض سے وطن آئے تھے کہ اپنے اہل وطن کے سامنے اپنے چوبیس برس

کے تجربات کا حاصل پیش کریں۔

۱۹ مارچ ۱۹۶۹ء کو مولانا کراچی کے ساحل پر اترے۔ اور آپ نے آرتھ ہی

اپنے خیالات کی اشاعت شروع کردی۔ مولانا نے عزم و استقلال کے ساتھ اپنے وطن

لوٹے تھے۔ چوبیس برس کا جلا وطنی کا زمانہ جو بقیل لکھے پیہم خلافت کا سامنا کرتے

گزر۔ اور اس طویل مدت میں شاید ہی ان کی ایک رات کبھی اطمینان کے گئی ہو۔

مولانا بے تاب تھے کہ اس طویل عرصے میں جو باتیں ابھر ابھر کر اس کے دل کے اندر ہی اندر دفن رہیں۔ انھیں بے جواب

کئے بندوں سب کو سناٹیں۔ مولانا کی یہ باتیں بعض لوگوں کو بڑی تلخ لگیں۔ لیکن

وہ جانتے نہیں تھے کہ مولانا نے جو حقائق دیکھے تھے وہ کتنے تلخ ہیں۔ اور ان تلخ حقائق کا جاننا مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔

مولانا جانتے تھے کہ یہ گھونڈے جو تم نے بنا رکھے ہیں اور انھیں تم فلک الافلاک سے

جڑے ہوئے ہو۔ یہ گھونڈے زمانہ کے ہاتھ سے اب پتھ میں کیٹے۔ تھرا مدت، تھرا سلج

تھراے افکار، تھرا معاشرت، تھرا سیاست سب کھٹکی کھچکی ہو چکی ہے۔ تم اسے

اسلامی مدت کہتے ہو، لیکن اس مدت میں اسلام کا کہیں ثابتہ بھی نہیں تم مذہب کا

نام لیتے ہو۔ لیکن یہ مذہب محض تھراکت تھرا دھرم کا نام ہے۔ مسلمان ہینے ہو تو

اسلام کو سمجھو۔ یہ اسلام ہے تم اسلام کہتے ہو یہ تو کفر ہے بھی پڑے۔ تھراے امیر

چاہ ریخت ہیں۔ حوالا شہادت میں پڑے ہیں اور غریب طبقے قزبات کا شکار ہورہے

ہیں۔ بڑلا درند زمانہ تھرا نشان تک بھی نہ چھڑے گا۔ سنبھل درند مٹا دیتے جازگے

مولانا بوجھ کہتے تھے، یہ محض ان کے فکریے نہیں تھے، انھوں نے مقدس مقاموں

خالق نظاموں، اور اہل نظاموں کو ٹھٹھٹے دیکھا تھا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سلج

نظام اور حکومتیں مقدس اور الٰہی نہیں۔ ان تھوں سے لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو

لٹا اور اپنے شخصی اقتدار کے لیے مذہب کی آڑ لی۔ سلطان عبدالکبیرؒ کھلاڑا تھا۔

مغول بچھا۔ اور آج اس کا خاندان در بندر پھر رہا ہے۔ امیر حبیب اللہ خاں اپنے ہی

وطن والوں کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ تار کا جو انجام ہوا۔ سب جانتے ہیں۔ چھٹی سے مسلمان

اب تک ٹیشوں کے کڑوں میں بند ہیں۔ اس لیے یہاں مقدس خاندانی اور الٰہی کتاب

سے خلق خدا کو گراہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ انقلاب کی لگڑی

قریب گئی ہے۔ ان ناموں سے دنیا کو دھکا نہ دو۔ نفس پرستی کو نہایت تم کو

تھرا یہ کھکھلا سلج اور بے رنگ مدت چند دن کا ممان ہے۔ اس کو خود بدل لو

تو بہتر ہے۔ درند زمانے کا رپلا اسے خود بدل دے گا۔ اور اُس وقت تم کہیں لفر

نہ آؤ گے۔

مولانا کی ان باتوں سے اکثر لوگ سچ پچھا جاتے اور ان کو بُرا بھلا کہتے

سے بھی نہ بچتے۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد دُور و نزدیک کتنے بڑے

بڑے طرفان اٹھ رہے تھے۔ جن کے سامنے

طرفانِ قرع کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی۔ مولانا کی دُور رس نگاہ۔ اس طرفان کو بھٹا

دیکھ رہی تھی اور وہ اپنی قوم کو آگے دلتے پھران اکہم سے ڈراتے تھے۔

مولانا نے جن مقصد کے لیے پچاس ساڑھ برس پہلے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ اسی مقصد کی

خاطر وہ اپنے دوستوں، نیا نیاؤں اور بزرگوں کو چھوڑنے سے نہ بچتے۔ انھوں نے اداکار

میں ماں کی ماتا اور بہن کی محبت کی پٹل نہ کی قریب کہ آپ کی عمر ستر برس سے

تھراؤڑ کچھ تھی اور آپ کا ایک پانچ قبر میں تھا۔ اور دوسری دنیا سبھی سے محبت

نظر آتی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی عورت یا شان کی خاطر وہ بات کہنا چھڑا

دیتے۔ جسے وہ حق سمجھتے تھے۔

الغرض مولانا عبداللہ سہمی کی سادگی ایک جہت، ایک دولت، ایک عزم اور ایک

ان تھک اور مسلسل جدوجہد میں گزری۔ اور وہ شہر وال کی عمر تک ہواؤں سے

کین زیادہ محبت اور مشقت سے سگرم عمل رہے کبھی وہ بیت ملکات جادوگر میں پھروں

طیار میں بیٹھے ہوں دینے نظر آتے۔ نہ انھیں آرام کا خیال ہوتا۔ اور نہ کھانے پینے کا

پریش، کرائے کی سڑکی پر رپلا نہیں اور نہ حسی لو کا احساس، کوئی استفادہ کے لیے

خدمت میں حاضر ہو تو ساری رات اس کو سمجھاتے انھوں میں کاٹ دیتے۔ اور ان پر

زرا بھی اضمحلال کے آثار نظر نہ آتے۔ کبھی سید کے گھیاں میں گھبرا پیر جھٹکا کے

مقام پر درس و تدریس میں لگ جاتے۔ وہاں نین غریبے کی حلاوتیں ہوتیں۔ عمارت کا نقشہ

بنا اور فوری حالت سازگار نہ ہوتے تو کھلی نین میں چھڑیوں میں طلبہ کو لے کر بیٹھ جاتے

جہت تھی کہ شکست قبل نہ کرتی اور ایمان تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ اور پختہ ہوتا

جاتا تھا۔

مولانا کی جدوجہد محض زبان و قلم تک محدود نہ رہی۔ بے سولائی میں آپ نے

ہندوستان کا گورنر کنر جیان ڈالا۔ کھانے کو نہ ہوتا۔ تو پھر بھی دس و تیس کا سلسلہ جاری

رہتا۔ بیادیں کے سخت کھلے ہوتے۔ لیکن ان کی ذہنی پرا ہوتے بغیر اپنا کام پوری مصدق

کے کئے جاتے۔ اس دوران میں آپ نے کئی ایک ادارے قائم کئے۔ ایک سیاسی

پارٹی کی بنیاد رکھی۔ متعدد درس گاہیں بنائیں اور شب و روز ان کاموں میں لگے رہے۔ بیکت

آفرجہم کے قاتلے تک اب اس فوق العادات

(باقی صفحہ ۱۴)

ط ف م

ازادی کشمیر کی تحریک الحسب

تحریک الحسب کے مقاصد

تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہر تحریک کی حیثیت و افادیت کا اعتبار اس کے مقصد کی عظمت پر اور اس کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار

اس مقصد کے لیے سردار عبد الستار خان صد جوں کے کشمیر کانفرنس، جانی و مال قربانی کے جذبہ پر موقوف ہوا

ہے کیونکہ یہی تقاضا ہے اس حکم خداوندی کا "وانستعرا اعداؤنہ"۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی قسم کی جانی و مالی قربانی دینے سے قبل واضح ہو جائے کہ جسے یہ عظیم قربانیوں کا مقصد ہے یا جسے دی حبیب ربی ہیں چنانچہ ان مقاصد کا تین مسلم کانفرنس کی قرارداد مقاصد اور قرارداد الحماہد میں واضح طور پر کیا جا چکا ہے جو مختصراً یہ ہیں الف: ساری ریاست جموں و کشمیر کو بھارت کے خاصانہ قبضہ سے آزاد کر دیا جائے۔ ب: ساری ریاست کا الحاق پاکستان سے کر لیا جائے۔

ج: یہ جنگ اس وقت تک جاری نہ کی جائے جب تک بھارت پاکستان کے خلاف اپنے جارحانہ عوام سے باز نہیں آجائے اس تحریک کو ان مرکزی مقاصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے ساتھ کسی صورت بھی ملوث اور آلودہ نہیں کیا جائے گا۔ مسٹر کانفرنس نے جماعتی سطح پر اس کا آغاز کر کے کانفیڈ اس لیے بھی کیا ہے کہ ۱۹۴۷ء کے جہاد آزادی جو سپر غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں ان کا اعادہ نہ ہو۔ اس تحریک کا پس منظر اور پیش منظر مسلم کانفرنس کی سیاسی جدوجہد کے بغیر سے رونما ہوا تھا جن تحریک کو منظم طور پر چونکہ جماعت نے مضابطہ اپنے ہاتھوں میں نہ لیا تھا لہذا وہ جانفشانی بعض اشتباہات سے ایک جگہ قصور کی گئی جس کی وجہ سے گذشتہ بیس سال سے دوسری کوئی تحریک دوبارہ نہ چل سکی لیکن چونکہ وہ تحریک قوم کے قلوب میں جوڑ چکی تھی۔ لہذا ایک وقت کے ایل ایم دجنگ ہندی لائن کو توڑ کر ریاست میں داخل ہونے کی پر امن تحریک بھی چلائی گئی جسے پہلے مارشل لا کے وقت چند یقین دہانیوں کی بنا پر عارضی طور

پر معطل کر دیا گیا۔ اب یہ تحریک جو آج تہائی اور آخری قدم ہے اور اس تحریک کی ترقی یافتہ صورت ہے جو ۱۹۳۱ء میں شروع کی گئی تھی اور جسے میں قومی ترانہ کی آخری تکررہا ہوں۔ اس کیوں ہی تقریباً نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی ذاتی منفعت یا ناموری مقصود ہے نہ یہ کوئی سیاسی تحریک ہے کیونکہ کوئی بھی جماعت یا ہوش مند آزادی الیا آخری قدم کسی سطحی غرض سے نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر دگرام پر عمل کر سکنے نہ کر سکنے کی ہر دو صورتوں کی مشکلات اور دوہل واقعہ ہے۔ مابین قربان کرنے کا معاملہ کوئی سیاسی کھیل نہیں اور نہ اس کو ایسا سمجھنا چاہیے اس اقدام کے محرکات اور لوازمات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے تاکہ ہمارے یقین میں کوئی تزلزل پیدا ہو کر عمل کی طاقت اور اس کے تسلسل پر اثر انداز نہ ہو جائے چنانچہ اس اہم تاریخی اور سنگین تحریک کے محرکات اہمال طور پر یہ ہیں اور ان کا ذکر مسلم کانفرنس کی قرارداد الحماہد میں بھی کیا گیا ہے

سنالامتی کونسل کا کنوینشن کے آخر میں جب سامراجی طاقتوں کو یقین ہو گیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے عہدین نے بھارتی افواج سے ہی اسلحہ اور دیگر سائنس سامان چین کے اتنی طاقت چمک کر لے ہے کہ وہ اب بھارتی افواج کو آخری شکست دے سکتے ہیں تو انہوں نے اس موقع پر انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ جنوری ۱۹۴۹ء میں جنگ بند کر داری اور اس طرح بیرونی طاقتیں کشمیری عہدین اور پاکستانی قیادت کو جبارانہ دینے میں کامیاب ہو گئیں اور ہم ایک جیتی جیتی بانی بار گئے۔ رجب

اس شرط پر ہند کی گئی تھی کہ ایک معقول وقت کے اندر غیر جانبدارانہ استعواب رائے کر لیا جائے گا تاکہ واپستی عوام پر فیصلہ کر سکیں کہ آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں لیکن سارے عالم کو معلوم ہے کہ ان شرطی

طاقتوں نے گذشتہ بیس سال میں کیسی طوا چنی اور بے حیائی کے ساتھ ان بین الاقوامی وعدوں کی تفصیل کی اور بھارت کو پوری شدہ دی کہ وہ استعواب رائے کے دینے سے سچے رہے۔ اس لیے غلطہ کشمیر کا جو پر امن حل ہو سکتا تھا اس کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا۔

بھارت کی جنگی تیاریاں

ہلاک اور رکس اپہین بھارتی مقاصد کی آڑ میں بھارت کو اس قدر قومی اعداد دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف کشمیر میں بڑھ خود کسی خطہ سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ بلکہ خود پاکستان کے وجود کو بھی خطہ لاحق ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بھارت کو کیا جہودی ہے جو یوں بھی کسی اخلاقی عقیدے کا یا بند نہیں کہ اپنے کسی وعدہ کی پابندی کرے۔

اکھنڈ بھارت کا منصوبہ

بات نہیں ہے کہ بھارتی حکومت اور اس کے ایڈز سب سے ہی آج تک پاکستان کے خلاف ہر قسم کی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے ہیں اور اس ایک بات پر سب متفق ہیں کہ پاکستان کو بھارت میں ملا کر اکھنڈ بھارت بنایا جائے اور اس ناپاک منصوبہ کی تکمیل کے لیے دنیا کی بعض بڑی طاقتیں بھی بہت حد تک اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑی مملکت کے جہود کو برداشت نہیں کر سکتیں۔ چنانچہ اکھنڈ بھارت کے ذیل منصوبہ کا اہم جہود ہے کہ کشمیر پر بھارت کا مطلق تسلط قائم رہے تاکہ پاکستان کو بدستور رکھیں میں کہو کہ اس ناپاک منصوبے کی خاطر ہر جنگ میں لڑا دباؤ ڈالا جائے۔

(باقی اگلے صفحہ)

پڑھے گا۔

جنگِ ہندوؤں کا مشرکانِ علاج،

بہرحال ایک دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ سن لیجئے۔ حضرت علی اور حضرت زینتہ الزہراء علیہ سے لوگوں نے کہا کہ سانسے پیچھا کر غلام لڑکا ہٹا بیڑا مایاگر ہے سب کا رہے۔ شراب نوش ہے۔ حضرت نے فرمایا سورۃ فاطمہ پلاؤ۔ انھوں نے کہا۔ پڑھیے فائدہ سنیں۔ ہر روز حضرت نے قلیل کم اس طریق سے پڑھے۔ فرماتے گئے۔

حضرت زین پڑھنے نے اجازت دی ہے کہ جو کچھ سنا ہے میں ابوشامہ پوچھاں کہ اس کے لیے سورۃ فاطمہ مع وصل بہم اللہ کے پڑھیں لیکن اعدنا الصراط المستقیم کی آیت ہر بار گیارہ دفعہ پڑھیں۔ اور اس کی شکل موز سانسے لائیں اور دل میں تمنا کریں کہ پانتر اسے نیک پاک بنادے۔ ناکاروں، بدعاشوں، اداہوں کی صحبت سے نکالتا دلادے۔ انشاء دلوں کی صحبت بیشتر فرما۔ یہ ایسا بہت عمل ہے کہ خدا کے فضل کا سیلابی عامل ہوتی ہے میں نے خود مدین دفعہ تجربہ کیا ہے۔ حضرت زینتہ الزہراء کا بیڑاں دفعہ کا تجربہ تھا۔ انشاء تعالیٰ کا نشا دل دیتے ہیں اور اصلاح نوکر اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں۔

بہرحال

بقیہ، حضرت مولانا عبد اللہ رحمہ اللہ

شرق و مہمت کا ساتھ دیتے۔ پڑھنا اور پھر ہماروں کا سخت نضر۔ اس پر جہاں شفقت اور دماغی کاوش اس قدر کرکڑی سے کرکڑی۔ جہاں بھی اس کی تاب نہ لاسکا۔

جہاں شکار کی گریبان تھیں اور ملائے سندھ کا دورہ فرما رہے تھے کہ صحت لے بالکل برباد دے دیا۔ جو رفیق کار ساتھ تھے۔ وہ بڑی مشکل سے کراچی پہنچے پر لائی کرکے۔ کراچی میں کچھ عرصہ علاج ہوا۔ لیکن رحم کا پورا دن نکل چکا ہو تو دوا داد سے کیا ہر شکا تھا۔ کراچی سے آپ نے گھوڑ پیر جھٹا پہننے کی خواہش کی اور آخر میں اپنی صاحبزادی اور دڑا سے کی رحمت سے دین بڑے راست بہادر اڑے اور وہیں ۱۶ اگست ۱۹۴۳ء کو اس دار فانی سے انتقال فرمایا۔

اَللّٰہُمَّ وَاِنَّا اِلَیْکَ رٰعِیْنِ

سورۃ فاطمہ پڑھ لینا گیا ساری الہامی کتابیں پڑھ لینے کے شراوت ہے۔ یہ معنی بات نہیں ہے۔ بہت اونچی بات ہے۔ اس لیے انشاء دلوں کا طریق یہ ہے کہ سورۃ فاطمہ کو مع وصل بہم اللہ کے پڑھنے میں بہت زیادہ اذرتا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین

عمل میں عامل کی توبہ ارادی کا اثر،

ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت زینتہ الزہراء علیہ کو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے گھر شریف سے خط لکھا کہ میں نے سورۃ قریش اتنے لاکھ دفعہ پڑھی ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہوا۔ حضرت نے معقول طور پر بتایا کہ غلام ناز کے بعد اس طرح اتنی دفعہ پڑھے۔ ہفتہ بھی نہیں پورا گزرا ہوگا کہ خط ملگا۔ انھوں نے لکھا کہ حضرت، باطل ٹیک ۳، ۴ دن پڑھنے کی فہمت آئی ہے اور مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اتنی دفعہ پڑھا تو مقصد پورا نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت زینتہ الزہراء علیہ خط نہ لکھ سکے، بہار تھے۔ مجھ سے خط لکھوایا اور شاہ ولی اللہ مدنی کتب کباب بھی دی جس کی شرح فاضل ہیں، حرب اچھے سے اس کا ایک باب نقل کر دیا پھر خودی تشریح کرانی۔ لب باب سالے خط کا یہ تھا کہ عمل میں عامل کی توبہ ارادی اثر کرتی ہے۔ تم نے کسی کتاب میں پڑھا۔

عمل کر دیا۔ اب مجھے سلسلہ بسلسلہ اپنے اکابر اور شیوخ سے اس کی اجازت چلی آتی ہے کہ میں اس کی اجازت اس لیے دے دوں کہ میں اس سال سے عامل ہو تو انشاء اللہ اب ان فریقوں کا شاہ صاحب کا یہ فرمایا کہ عمل میں عامل کسے توبہ ارادی اثر کرتی ہے۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین عن فضیل عن فضیل نے اب میں نے حدیث پڑھی۔ حضرت مدنی زینتہ الزہراء علیہ سے انھوں نے پڑھی۔ شیخ الحدیث زینتہ الزہراء علیہ سے انھوں نے پڑھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم زینتہ الزہراء علیہ سے حضرت سید سلسلہ چلایا ہے۔ اس طرح سلسلہ بسلسلہ توارثت چلی آتی ہے۔ اور بغیر اس کے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ خیر لیجئے ایک مستشرق اگر تجاری پڑھ لیتا ہے۔ اس کے تجاری پڑھنے میں اور ایک عالم کے تجاری پڑھنے میں نہیں آسمان کا فرق ہے۔ ایک عالم جو افکار ادا کرے گا۔ اس کی سند حضور تک پہنچے گی اور مستشرق بلا سند

پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حولہ ولا قوۃ الا باللہ اس سورت کی سات آیتیں ہیں اور ہر دفعہ میر کے نیچے زیر نگار ماکر پڑھیں گے تو اس کے اثرات بہت زیادہ پڑھنے۔

سورۃ فاطمہ مشرکان کا خلاصہ ہے

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم نے خُذُوا فرمایا ہے کہ سورۃ فاطمہ قرآن کا خلاصہ ہے اور اتنی غلویت کی ہے سورۃ فاطمہ کی کہ بلان سے باہر ہے۔ انشاء تعالیٰ نے خُذُوا قرآن کو السبع المشافہ فرمایا ہے۔ دہرائی جانے والی آیتیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں۔ یہ قرآن کا مغز ہے عطر ہے۔ پچھڑ ہے۔ سارے قرآن کے اہم مفاہیم اس میں اللہ نے سو خلاصہ ہیں۔ دہرائی کورسے میں بند کر دیے ہیں۔ جس طرح سارا مشن غزلان میں آگیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاطمہ کو تیس پاروں اور ۱۱۴ سورتوں کا عنوان سمجھیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت اکرم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح تک قطعی بھی الہامی کتابیں ہیں۔ جس قدر بھی انشاء تعالیٰ کے احکام و فرائض ہیں۔ ان سب دا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نصرت فرمائیں کہ آسم کی گھٹی میں آم پڑا ہے اسی طرح جاس کی گھٹی میں پورا جاس ہے جاس کی اتنی سی گھٹی کہ آپ گلائیں گے ذرا سی دیکھ بھال کرینگے ایک دن وہ پورا پڑھ کرکے بھران ہوگا تو آپ سارا خاندان متدبے پر ریٹ جائیں تب جاکر اس کو پہنچ سکیں گے۔ آدھ فزول تک وہ دھت پڑ پہنچ جانے گا۔ پڑے نوے داوے، نوے داوے اگر ریٹ جائیں یکے بعد دیگرے اور نیچے لپائی میں تب جانے دھت کی چوٹی تک پہنچیں گے۔ چھ سات سالوں میں یہ اتنی لپائی تک پہنچ جاتا ہے۔ انشاء لگائے۔ اتنی چھوٹی سی گھٹی پڑھ کر آتا پڑا دھت میں گئی جو آپ کے حلق کسانانی سے نکل سکتی تھی۔ لیکن نہیں میں گڑھی تو کہاں تک پہنچی۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں پھولوں کا عطر اتنی سی گھٹی میں سما گیا ہے۔ اس لیے ساری الہامی کتابیں ایک لاکھ ۲۳ ہزار پتھروں کا جو بھی دھت و انشاء کا سبب لباب تھا۔ وہ سارا قرآن ہے اور قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کو انشاء نے سورۃ فاطمہ میں سودا ہے۔

اردن سے ایک تبلیغی مکتوب

تبلیغی جماعت کے سرگرم کارکن اور مسلمانوں کے فائز کے بارے میں لاہور کے مسجد جنت کے پاپن الحاح محمد احمد صاحب مدظلہ عزت حضرت علامتہ صاحب کے تبلیغی دورہ پر گئے۔ انھوں نے عنایت فرمائی، سے اپنے فیکٹر کے کارکنوں کے نام ایک مکتوب دے دیے جسے سوز و گداز کے ساتھ اسلام کے تبلیغ کے اور اسے سلسلہ کو وقت کے اہم مسئلہ کے طرف توجہ دلائے۔ وہ یقیناً اسے لائٹ سے کھائے، قاری نے حضرت کے استفادہ کے لیے شام کی بجائے۔

(ادارہ)

مکرمی و مریٰ! السلام علیکم و علیٰ آئینہ اللہ و علیہ

طالب خیر کرم۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور انسان اپنی صلاحیت سے جو بھی ایجادات کرتا ہے۔ ان کی اللہ پاک کے ہاں پہلے سے کوئی قیمت تھی اور نہ ہی قیامت تک جو کچھ سامنے آئے گا اس کی کوئی قیمت قائم رہے گی۔ اس کے مقابل میں انسان کو قیمتی قرار دیا ہے۔ اور انسان میں بھی محنت اور شعور کی قیمت ہے۔ جسکی ترتیبی اگر درست قائم رہے تو اس کی وجہ سے دین کی قیمت بن جائے گی انسان خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائے اس کو قیمتی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ چیزیں تو اس سے قیمتی جتنی نہیں البتہ اس کے اندر کا قیمتی سرمایہ جو چیزوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کا کس پڑا ہے جیسے آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے والا اپنا منہ آئینہ میں دیکھتا ہے۔ میرے دوست اس طرح دھوکہ میں پڑے ہوئے انسانوں نے اس دنیا پر انھیں بند کر کے اپنا قیمتی سرمایہ لٹا دیا ہے۔ کہ آئینہ کی نسلوں کو اس دھوکہ سے بھٹکا کر رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بے حیثیت کو قیمتی قرار دیتے والے اللہ پاک کے ہاں اپنی حیثیت کو کھ بیٹھنے والے۔ محنت کی یہ ضرورت اگر سو فی صد قائم رہتی تو اللہ پاک چیزوں کو سمیت ہی انسانیت کو ختم فرما دیتے۔ اس کا نام قیامت ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل آپ والے کام پر ڈالا ہے۔ جس میں چیزوں کے مقابلے میں چیزیں تیار کرنے کو نہیں کہا گیا۔ بلکہ ایسا بندہ بننے کو کہا گیا ہے جن پر چیزوں والے اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ تو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ چھپنے کے برابر بھی نہ چھپتے پائیں۔ اس کے لئے محنت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ وہی کرنے سے دنیا میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان حضرات سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ بلکہ دنیا میں ہی اللہ پاک نے اس رضا کا اظہار فرمادیا جو جنت میں داخل ہونے والوں کا بھی سب سے آخری انعام کہا جاتا ہے۔

جس کے بعد حقیقی اور کسی قسم کے خواہش سے بے نیاز ہوجائے گا۔ ان حضرات کی زندگی کا کوشاں مصلحت ایسا ہے جو ہمارے لیے اللہ پاک سے نعمتوں کے دروازے نہ کھلا دے۔ انھوں کی زندگی عبادت، معاملات، تو نرات ہیں۔ اس جدوجہد میں جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ کیا اور اس کے لیے بہت بڑی قربانی کرائی تھی۔

دن میں انسانوں کے اندر محنت جس پر مار پٹائی ہوتی۔ راتوں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر ان ہی انسانوں کے لیے دعا کرتے۔ جن کے ہاتھوں سے پٹ رہے تھے کیا خیرے پہنچے ایسی زندگی کے۔ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ جن کی نسبت پر ان کے ساتھ یہ لوگ جو رہا تھا۔

واللہ! دین اسی طریقے کی لعنت سے رواج میں آتا ہے۔ جب دین کو دنیا میں فقیہت جابل جانی تو وہ زحمت ہو گئے۔ اور

جن کو سامنا ہوا وہ اس پر روکنے کے ہم ملک اور مال کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اگر ملک اور مال کوئی خیر کی چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چارے بائیں ہوتے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیروں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

آج دین کے نام سے ملک و مال کی جو محنتیں جاگو ہیں۔ واللہ یہ وہی دھوکہ ہے جسے ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ذات کو مصیبتوں میں ڈالا تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی تمام صلاحیتوں کو خرچ کیا تھا۔ ہماری پسلی سے دین کا وہ نقش چلنے دور میں قائم ہو گیا جس سے اصل دین کی صورت بغیر جدوجہد کے پتہ چلا مشکل ہے۔

اللہ پاک کی قسم! ابھی وہی اشیاء کی لعنت لے جن قدر دھوکے میں ڈالا جو اس سے بھی زیادہ سخت فقرہ یہ ہے کہ دین ملک و مال کے بغیر نہیں چل سکتا، گویا خیروں کی نسبت ہمارے اپنوں نے زیادہ براہ کیا ہے۔ دین جس پر ایک فقیر کا بچہ بھی مصیبتوں کے ساتھ چل کر اللہ پاک کی رضا کو دنیا میں حاصل کر کے رکھا گیا۔ آج اطمینان کی زندگی گزارنے کے بھی اس دین پر چلتا مشکل بنا ہوا ہے ایک اکثریت دین کو بھارتے بھارتے زحمت چھوٹنے کے لیے اور دنیا پر چلنا ان کے نصیب نہیں چکا۔ کل کو اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ جب کہ دین کی پوری ترتیب زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں وچڑھ میں آئی اور قیامت تک کے لیے ہدایت دلائے والی زندگی کا ہم لے مشابہہ کیا۔ اسے چھوڑ کر اپنی عقل کے گھڑے دوڑائے۔ جس سے اپنے آپ کو بھی براہ کیا اور پوری انسانیت کے لیے ایسا دھوکہ قائم کروا۔ جس سے بھٹکا دھار ہوجائے۔ اللہ کے لیے کور نہیں۔ اس وجہ سے والے راستہ پر جس سے افواہ کی قزاقی لشکروں کے لیے دین کے دواغ میں آجائے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ صلاحیت کی بھی ضرورت نہیں۔ جو جس صلے کا جو اسی کو اللہ پاک دین کے چمک جانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ حقیقت میں دین پر ہماری محنت ہے چھپنے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے ہمارے چھپنے کی ضرورت بنائی ہے۔

بچوں کا صفحہ

ماں کی نافرمانی کی سزا

محمد افضل — لاہور

بزرگوں سے مناجات کے ایک شخص
جگ کرنے کا راز خواہش مند تھا کہ اس کی
والدہ زندہ تھی۔ اور جب کہیں ماں سے ج
پر جانے کے لئے اجازت طلب کرتا تو وہ
اجازت نہ دیتی اور کہتی کہ بیٹا تمہارے
بغیر میرا گون ہے تو ہی میرا سہارا ہے۔
میں اب قریب مرگ ہوں۔ اگلے سال
تمک مر جاؤں گی تو میری تم بلا روک ٹوک
ج پر چلے جانا۔ چنانچہ وہ اپنا ارادہ ملتوی
کرتا رہا۔ اور جگ کے لئے نہ جاتا ہر سال
وہ جب والدہ سے جگ کی اجازت لگتا
تو اس سے پھر وہی پہلا جواب ملتا۔
غرضیکہ اسی طرح ہر سال تقریباً پھر سات
برس تک فقط ماں کے کہنے سے اپنا
ارادہ ملتوی کرتا رہا۔ آخر کار اس کے صبر
کا پیمانہ لہریز ہو گیا۔ اور وہ ماں کے
کہنے کے باوجود جگ کے لئے چل نکلا۔
لوگ اس وقت پیدل سفر کیا کرتے تھے
اس لئے راستے میں کئی جگہوں پر قیام
کرنے پڑتا چنانچہ اس شخص کو بھی چلتے
پلتے رات آئی تو وہ ایک مسجد میں
شب بسر کی۔

حضرت صفیہ رضی

(ایلیف بھاکھاؤنا)

حضرت صفیہؓ رسول پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کی بیوی اور آپ کے چچا حضرت
حمزہؓ کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ نے
غزوہ اُحد میں شرکت کی، زخمیوں کو پانی
پلائیں اور بیماروں کی تیمارداری کریں۔
اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ شکست
ہوئی۔ اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا
حضرت صفیہؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو بے
کی چوہیں اور برپے مسلمانوں کے منہ پر
مار مار کر ان کو واپس کر دیا اور فرمایا
کہ بیشک ہر تیر کھاد ورنہ ہم جنگ سے
بھٹکنے والوں کو ادھر نہیں آئے دیں گی
آپ کے پیارے بھائی حضرت حمزہؓ اس
جنگ میں شہید ہو گئے۔

شہد چری میں جب جنگ خندق
ہوئی تو اس وقت مائی صفیہؓ کی عمر
اتھاروا (۵۸) سال تھی حضور اکرمؐ نے
تمام مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرما
دیا اور حضرت حسان بن ثابتؓ کو قلعہ
کا محافظ مقرر فرما دیا۔ یہودی المدونہ طور
پر مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انہوں نے یہ
موقعہ غنیمت جانا اور ان کی ایک جماعت
نے عورتوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اس مقصد کی تکمیل کے لئے ایک یہودی
حالات معلوم کرنے کے لئے قلعہ میں
جا پہنچا۔

حضرت صفیہؓ نے کہیں سے اس چوری
کو دیکھ لیا۔ اور حضرت حسانؓ سے فرمایا
کہ یہ یہودی موقعہ دیکھنے کے لئے آیا
ہے تم قلعہ سے باہر نکل کر اس کو

بزرگوں سے مناجات کے ایک شخص
جگ کرنے کا راز خواہش مند تھا کہ اس کی
والدہ زندہ تھی۔ اور جب کہیں ماں سے ج
پر جانے کے لئے اجازت طلب کرتا تو وہ
اجازت نہ دیتی اور کہتی کہ بیٹا تمہارے
بغیر میرا گون ہے تو ہی میرا سہارا ہے۔
میں اب قریب مرگ ہوں۔ اگلے سال
تمک مر جاؤں گی تو میری تم بلا روک ٹوک
ج پر چلے جانا۔ چنانچہ وہ اپنا ارادہ ملتوی
کرتا رہا۔ اور جگ کے لئے نہ جاتا ہر سال
وہ جب والدہ سے جگ کی اجازت لگتا
تو اس سے پھر وہی پہلا جواب ملتا۔
غرضیکہ اسی طرح ہر سال تقریباً پھر سات
برس تک فقط ماں کے کہنے سے اپنا
ارادہ ملتوی کرتا رہا۔ آخر کار اس کے صبر
کا پیمانہ لہریز ہو گیا۔ اور وہ ماں کے
کہنے کے باوجود جگ کے لئے چل نکلا۔
لوگ اس وقت پیدل سفر کیا کرتے تھے
اس لئے راستے میں کئی جگہوں پر قیام
کرنے پڑتا چنانچہ اس شخص کو بھی چلتے
پلتے رات آئی تو وہ ایک مسجد میں
شب بسر کی۔
اسی رات مسجد کے چڑوس میں ایک
شخص کے ہاں چوری ہو گئی۔ گھر والے
جاگ اٹھے اور پھر کو پکڑا چایا۔ مگر
پور مسجد کے راستے سے گذر کر فرار
ہو گیا۔ لیکن جب تعاقب کرنے والے
مسجد میں آئے تو انہوں نے اس انہی
شخص ہی کو جو دراصل جگ کے لئے
جا رہا تھا پور سمجھ کر گرفتار کر لیا۔
اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ
چوری کی پاداش میں اسے گڑھے اور
جوتے مارنے کی سزا تجویز ہوئی۔ چنانچہ
جب پولیس والے اسے جوتے مارنے تو
کہتے کہ یہ چوری کی سزا ہے مگر وہ شخص
خود اپنے منہ سے کہتا کہ میں یہ ماں
کی نافرمانی کی سزا ہے۔

میرے بھائی گیارہویں اس واقعہ
سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ اور
والدین کی مرضی کی خلاف کوئی کام نہیں

اللہ والے

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ہمساہ ہیں
ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ
کو تنگ کرتا۔ مگر آپ ہمیشہ حسین سلوک
سے پیش آتے اور سختی کا جواب نرمی
سے دیتے۔
اتفاقاً وہ کسی جرم میں پکڑا گیا۔
جب آپ کو پتہ چلا تو عدالت میں
خود جا کر اسے ضمانت پر چھوڑا لائے۔
اور اس طرح اسے احسان سے جلا کر
وہ ہمیشہ کا گرویدہ ہو گیا۔
طابق عہود لاہور

محمد باری تعالیٰ

سب علی ربہ افضل ہے مفتاح اللہ کا
کس قدر ہے کامل واکل نظام اللہ کا
جو ضلکے خاص بندے جہاں میں ہر گھڑی
رود رکھتے ہیں نزل پر پاک نام اللہ کا
روشن قلب و نظر کی تیز رو جو سائے کی
مومن اپڑھتے رہو ہر دم کلام اللہ کا
تجھ کو اسے مائد عزت ہے اگر تکمیل کی
پڑھ رزفیع صدق دل سے صبح و شام اللہ کا
حامد حسین خان حامد لاہور

